

سلطانِ خلافت

مؤلفاً

ڈاکٹر امیر حسن صدیقی بی اے ال ای بی (علیگ)

بی اے آنرز۔ پی ایچ۔ ڈی (لنڈن)

مترجملاً

سیدین احمد بی اے (علیگ)

باہتمام: مولوی مسعود علی ندوی

مطبوعہ معارف پریس عظیم گڑھ
۱۳۵۶ھ
۱۹۳۹ء

فہرست مضامین

۱ - ۴	مقدمہ	از مولانا یحییٰ عیسیٰ ندوی،
الف - ب	کتاب کا خلاصہ	
۱	پہلا باب	خلافت عباسیہ کا نقشہ تیسری صدی میں،
۱۶	دوسرا باب	طاہریہ اور خلافت،
۲۷	تیسرا باب	خلافت اور صفاریہ،
۳۵	چوتھا باب	خلافت اور سامانیہ کا پہلا دور،
۴۳	پانچواں باب	آلِ بویہ کے دور میں خلافت اور ایرانی فرمانرواؤں کے تعلقاً،
۷۲	چھٹا باب	خلافت اور شاہانِ غزنوی،
۸۴	ساتواں باب	خلافت اور آلِ سلجوق،
۱۲۲	آٹھواں باب	خلافت اور خوارزم شاہی،
		خلافت کے آخری ایام،

ہدیۂ نیاز بنام

ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد کے بی بی آئی ایم ایل
ایم اے (کنیٹ) پی ایچ ڈی ڈی ایس سی

”مؤلف“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

بدایوں کی خاک اس زمانہ میں بھی جب ملک میں پرانی تعلیم کا رواج تھا بہت سے ناموروں کو پیدا کر چکی ہے، اور آج بھی جب نئی تعلیم کا زمانہ ہے علم و دانش کے بہت سے خد متگذاروں کو ہمارے سامنے لا رہی ہے، زیرِ نظر کتاب کے مؤلف کو بھی اسی خاکِ پاک سے نسبت ہے، اور اس لئے اُن کے ناظرین کی یہ اُمید بجا نہ ہوگی کہ وہ اس کتاب کو اپنی اُمید کے مطابق پائیں،

بغداد کی خلافت عباسیہ جب کمزور ہو چلی تھی اس وقت سے لیکر تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم شاہ اور بغداد کی تباہی تک خلافتِ بغداد اور اس کے ماتحت رگوں برائے نام سلطنتوں کے درمیان صلح و جنگ کے جو تعلقات رہے اور ان سے جو نتیجے پیدا ہوئے رہے، ڈاکٹر امیر حسن صدیقی نے ان کو اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لئے موضوع بنایا، اور اس پر ایک محققانہ اور دلچسپ مقالہ لکھ کر پیش کیا، یہی مقالہ ہے جو

اس وقت کسی قدر ترمیم و افادہ کے بعد ترجمہ ہو کر ناظرین کے سامنے ان اوراق میں پیش ہوا
 مسلمانوں میں خلافت کا جو بلند نصب العین تھا اور جس کے معنی یہ تھے کہ کل دنیا
 اسلام ایک علم کے سایہ کے نیچے ہو، وہ پوری طرح امویہ دور کے بعد گویا سیون کے
 زمانہ میں قائم نہیں رہا تھا، کیونکہ اندلس کا ملک عبدالرحمن اموی کی ہمتِ مردانہ کے
 بدولت مستقل وجود حاصل کر چکا تھا جس کو بغداد کے مرکز سے کوئی تعلق نہ تھا، پھر بھی معتصم
 عباسی کے عہد تک جب بغداد کی خلافت کا پنجہ مضبوط تھا تمام امراء اور وایان ملک جو
 اپنی اپنی جگہ پر کافی طاقتور تھے، خلیفہ کو اپنے سے زیادہ طاقتور پا کر انکی اطاعت پر مجبور
 معتصم کے بعد پراگندگی شروع ہو گئی، اور دورِ دست علاقے خود مختاری کا خواب
 دیکھنے لگے، ان میں سے سب سے پہلی خود مختار ریاست تو وہی ہے جس کو خود خلیفہ مامون
 نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یعنی طاہریہ، طاہریون سے باغی ہو کر صفاریہ پیدا ہوئے
 صفاریون کی حکومت گو ختمِ زدن میں ختم ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تاریخ بھی
 تک لکھی ہی نہیں گئی ہے، جتنے جتنے فقرے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں بکھرے ہیں، ان ہی
 کو جوڑ کر ان کی تاریخ کا کلبہ تیار کیا جاتا ہے، ان کو غلطی سے عجمی سمجھا جاتا ہے اور اسلام
 میں "عجمیت" کی نشاۃ ثانیہ ان سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ صفاریہ خاص
 عرب تھے اور خارجی اصول پر اٹھے تھے، اور اسی لئے وہ خلافتِ عباسیہ کا دباؤ نہیں
 مانتے تھے، بہر حال میں نے ایک اشارہ کیا ہے، اب تاریخ کا کوئی آئندہ طالبِ العلم اس کو
 اپنی تحقیق کا موضوع بنا کر دیکھے کہ یہ بات کمان تک لگتی ہوئی ہے،

طاہر یون اور صفاریون کے بعد ان کی جگہ سامانیوں نے لی، سامانی خواہ نسل کے عجیبی اور ایرانی ہوں، مگر مذہب کے پکے سنی تھے، ان کے بدولت فارسی زبان زندہ اور اسلامی علوم سے مالا مال ہونی شروع ہوئی، چنانچہ فارسی میں طبری کی اسلامی تاریخ ان ہی کے زمانہ میں ترجمہ ہوئی، ان کی تفسیر کا ترجمہ ہوا، قرآن پاک کا ترجمہ ہوا، اور تفسیر تاج القرآن بلقان الاعاجم لکھی گئی، دوسری طرف قدیم ایرانی تاریخ کا وہ ہیولی تیار ہوا جس نے آگے چل کر فردوسی کے شاہنامہ کا قالب اختیار کیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی قومیت اور اپنی اسلامیت کے درمیان مضبوط رشتہ قائم کر رہے تھے، اور شاید یہی ان کا ہوا سلطنت تھا،

سامانیوں کے بالمقابل عراق عرب و عجم میں آل بویہ پیدا ہوئے، جو دیلمیوں کے نام سے بھی موسوم ہیں اور کبھی عربی جمع کی صورت میں دیا لمہ بھی کہلاتے ہیں، یہ نسل عجیبی، مذہباً شیعی، مگر اس کے باوجود سیاسی طور سے خلافت عباسیہ کے ماتحت تھے اسلام میں باطنیہ وغیرہ بعض آزاد فرقے ان ہی کے دامن دولت میں پلے اور جوان ہوئے، دوسری طرف مامون کے بعد مسلمانوں میں فلسفہ و حکمت کی ترقی ان ہی کے عہد سلطنت میں ہوئی،

سامانیوں کے زیر اثر غزنوی پیدا ہوئے، اور آخر ایک طرف غزنویوں کے زور و قوت اور دوسری طرف دیلمیوں کے دباؤ سے سامانی مٹ گئے، غزنویہ نے وہ زور پایا کہ دیلمی بھی ان کے آگے جھک گئے، غزنویہ کے اسی زور کے زمانہ میں نیشاپور کے مطلع و سلطوٹی

ترکوں کا آفتابِ سوع ہوا انہوں نے دہلیوں کا خاتمہ کر دیا، غزنویوں کو گھیر لیا، اور تیسری طرف
چینی ترکستان کے خانوں کو جو آلِ افراسیاب کہلاتے تھے، پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا،
چند روز کے بعد سوجو قیوں کے ٹکڑے ہو گئے، اور ان ہی میں سے خوارزم کے بادشاہ
خوارزم شاہ پیدا ہوئے، جو سوجو قیوں کے آزاد کردہ غلام تھے، چھٹی صدی ہجری کا زمانہ تھا
انہیں خوارزم شاہیوں کے اور بغداد کی رہی سہی خلافت کے درمیان کشاکش پیدا ہوئی
اور دونوں نے وسط ایشیا کی ایک تانہ دم قوم تاتاریوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا
اور نتیجہ میں دونوں کی تباہی ہوئی، اور ان دونوں کی تباہی سے ہندوستان اور شام کے
درمیان کی ساری دنیا سے اسلام غرقِ خون ہو کر خاک کا ڈھیر بن گئی،

ہمارے لائق مصنف نے ان ہی واقعات کو جو خلافت اور سلطنت کے سیاسی
اور مذہبی تعلقات و روابط کے نتیجے تھے، بڑی تلاش اور دجسپی سے مرتب کیا ہے، گو کہ
بڑی نہیں مگر اس کی قدر و قیمت بڑی ہے، اور یہ کہنا چاہئے کہ اسلام کی ایشیائی سلطنتوں
کی پوری تاریخ اس میں سما گئی ہے،

اصل کتاب انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی، بڑیوں ہی کے ایک لائق مترجم جناب سبطین
صاحب نے اس کا ایسا سلیس ترجمہ کیا ہے کہ ترجمہ ترجمہ نہیں بلکہ اصل تصنیف معلوم ہوتا ہے،

سیدہ سلیمان ندوی

۹ رمضان المبارک ۱۳۵۵ھ
۱۹۳۹ء

دارالصفین، عظیم گڑھ

کتاب کا خلاصہ

اس مقالہ کا آغاز تیسری صدی ہجری (مطابق نویں صدی عیسوی) کے وسط میں بغداد کے سیاسی حالات کے مختصر تبصرہ سے ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ خلافت کا نظریہ اس زمانہ کے عمل کے کس قدر مطابق تھا، صفاریوں نے پایہ تخت خلافت سے مراعات حاصل کر کے علم بغاوت بلند کیا، اور ان کی بغاوت سے مذہبی اور دنیوی حکومتوں میں علیحدگی ہوتی گئی، صفاریوں کے بعد سامانیوں کا عروج ہوا، انھوں نے بعض سیاسی اسباب کی بنا پر آل بویہ کے مقرر کئے ہوئے خلفاء کے بجائے معزول شدہ خلفاء کی حکومت کو تسلیم کیا، سامانیوں کی جگہ جب محمود وغیرہ نوسی کا اقتدار قائم ہوا، تو سلطنت کی تشکیل میں ایک اہم باب کا اضافہ ہوا، اس سلسلہ میں حاکم اعلیٰ کی نوعیت اور قانونی پابندیوں پر بحث کی گئی، آگے چل کر یہ دکھایا گیا ہے کہ خلیفہ کے حکم سے سلجوقیوں نے دنیوی حکومت حاصل کر کے ایک عام سنی سلطنت کی بنیاد کس طرح ڈالی، اور بغداد کی دو علی حکومت سے کیا کیا مشکلات پیدا ہوتی گئیں، اسی زمانہ میں نظام الملک اور امام غزالی کی تصانیف کے ذریعہ سے ایک نیا سیاسی نظریہ پھیلا، جانشینی کی جنگ کے سلسلہ میں خلفاء بغداد اور اس کے اطراف میں اپنی سیاسی آزادی کے دعویدار ہوئے، لیکن اس سے خلافت اور سلطنت کے درمیان

ب

مستقل اختلاف پیدا ہو گیا، چنانچہ بلوچوں کو سیاسی ترکہ میں دعویٰ اور جواب دعویٰ کا جھگڑا ملا،

آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خوارزم شاہی خاندان کے زمانہ میں سلطنت نے نہ صرف ایک مکمل خود ساختہ ادارہ کی حیثیت اختیار کر لی، بلکہ خلافت سے آزاد ہو کر اس پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب منگول کی یورش نے خوارزم شاہی قوت کا قطع قبح کر دیا تو سلطنت اور خلافت کا جھگڑا گوارضی طور پر ختم ہو گیا، اور بظاہر خلافت غالب رہی، لیکن اس کا یہ غلبہ محض وھوکا تھا، جو ۶۵۶ھ (۱۲۵۹ء) میں خلافت کے خاتمہ سے خود بخود چٹا رہا،

مؤلف
امیر حسن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلا باب

خلافت عباسیہ کا نقشہ تیسری صدی میں

اس امر کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے کہ آل بویہ کی حکومت قائم ہونے تک خلافت اور ایرانی ریاستوں کے مابین کیا تعلقات رہے، ضروری ہے کہ بغداد کی اس سیاسی حالت کا خاکہ پیش کر دیا جائے، جس نے خلافت کے منصب کو اپنے بلند مقام سے نیچے اتار کر محض رسمی ادارہ بنا دیا تھا،

جو عہد ہمارے زیر نظر ہے اس کی ابتداء متوکل کے دور (۲۳۲ھ لغایت ۲۴۶ھ) سے لگاتیر (۶۸۶ھ) سے ہوتی ہے، اس دور میں دو خصوصیات نمایان نظر آتی ہیں،

۱۔ معتزلہ عقائد کے خلاف ایک ردِ عمل شروع ہوتا ہے، اور ہمدردی سیاسیات

تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں،

۲۔ ترکون کا اقتدار بڑھتا ہے اور اس کے باعث خلیفہ کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔

خلیفہ متوکل پہنچا ہوا تھا اس کے دور میں شرعی سختی کی طرف جو بازگشت ہوئی وہ ان
معتزلہ عقائد کے خلاف ایک ردِ عمل تھا، جنکو مامون سے لے کر واثق تک عباسی خلفاء
بزرور پھیلاتے رہے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح مامون، معتزم اور واثق کے ہاتھوں غلن
قرآن کے مسئلہ کے سبب سے اہل سنت کو تکلیفیں پہنچی تھیں اب متوکل کے ہاتھ سے
اہل سنت کے مخالف فرقے تشدد کا شکار ہونے لگے، وقت اور حالات بھی اس دائرہ
کے لئے سازگار تھے، ترکی سردار دن کا سوج تھا، اور ان کی تنگ خیالی اسی طرزِ عمل کو
پسند کرتی تھی، عوام کا سلوک بھی ان لوگوں کے ساتھ سخت ہوتا تھا، جن کے عقائد میں
آزادی کی طرف میلان نظر آتا تھا، آخر کار انہیں اور عقوبت کی وہ پالیسی جو خصوصیت
کے ساتھ اہل تشیع کے خلاف جاری تھی، یہود اور نصاریٰ کے خلاف بھی اُزار وہ قوانین
کی شکل میں نمودار ہوئی، متوکل کو شیعی فرقہ سے اس درجہ نفرت ہو گئی تھی کہ ۳۲۵ھ
میں اس نے اس مقبرہ اور اس کی تمام طبقہ عمارتیں شہید کر دینے کا حکم صادر کر دیا، جو سبط رسول
حسین بن علیؑ کی طرف منسوب تھا، ایک بار ایک شیعی کو حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، عائشہؓ اور حفصہؓ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سب و شتم کرنے پر درے مار کر ہلاک کر دینے کا حکم ہوا، اس حکم کی تعمیل
منظر عام پر کی گئی، اور مضروب کی نعش بغیر نماز جنازہ کے جسدِ میں پھینک دی گئی،

۱۵۱۰ھ ابن اثیر، جلد ہفتم صفحہ ۹۸، مشہور مولف بطبری جس نے ۳۲۱ھ تا ۳۲۲ھ میں
وفات پائی اُرات کے وقت اپنے مکان کے اندر دفن کیا گیا، کیونکہ عوام ان اس جہوم کر کے آگے، اور دن میں
دفن کرنے کی اجازت اس بنا پر نہ دی کہ وہ رافضی ہی نہیں بلکہ مرتد تھا، ۳۲۵ھ بطبری، جلد سوم صفحہ ۱۳۸،
۱۵۱۰ھ ابن اثیر، جلد ہفتم صفحہ ۳۶، ۳۵ھ بطبری، جلد سوم صفحہ ۱۲۲،

خلیفہ امون اور اسکے جانشینوں کے عہد میں اہل سنت ایذا اٹھا چکے تھے اب انہیں اقتدار حاصل تھا، اور انتقام لینا چاہتے تھے، انہوں نے ایک اصلاحی جماعت قائم کی اور گلی کوچوں میں گشت کرنے لگے، گھر گھر پہنچتے تو گون کا مذہب تحقیق کرتے اور جس کے عقائد منحرف پاتے فوراً سزا دیتے، یہ داروگیر صرف شیعہ حضرات تک ہی نہ تھے، بلکہ اس کے پنجے سے اور مسلم فرقے بھی جو فروعی اختلاف رکھتے تھے محفوظ نہ رہے، گبن کے بقول ان مصلحین نے خانگی زندگی کا عیش اور آرام تاراج کر ڈالا تھا، وہ نہ امیر دیکھتے تھے نہ غریب، مکانوں میں گھس کر شرابیں لٹکا دیتے تھے، چنگ اور باب توڑ ڈالتے تھے، مینیون کو مارتے تھے اور ہر خوشرو طفل کے ہم صحبتوں کو رسوا کن شکوک سے ذلیل کرتے تھے، خلیفہ رضی کے عہد تک (۳۲۲ھ - ۳۲۹ھ) یہ داروگیر یونہی جاری رہی آخر رضی نے معاصی سے زیادہ اصلاح کو مذموم سمجھ کر حبشیوں کے خلاف ایک فرمان جاری کیا،

اس بے رحم ایذا کو شہی نے اہل تشیع کی اس نفرت کو تازہ کر دیا جو ان کے قلوب میں عباسی حکومت کی طرف سے پوشیدہ تھی، قدرتی طور پر اختلافات اور بڑھے، ای، جی براؤ کہتا ہے کہ اس کی بدولت بعض نام نہاد مذہبی فیلسوفی فرقے بجائے معروم ہونے کے اور تقویت پا گئے، اول الذکر قسم میں خصوصیت کے ساتھ قرمطی یا اسماعیلی مذہب نے اشد

۱۔ یوہی، اخبار بغداد، صفحہ ۱۴۹، بعض مرتبہ شافعی لوگوں کو ڈنڈوں سے اتنا مارا گیا کہ دم بہ لب ہو گئے۔
۲۔ گبن، سلطنت، واکا، عروج و زوال، جلد ششم باب ۶۲ واقعات منقول از ابن اثیر جلد ششم صفحات ۲۲۹ و ۲۳۰،
۳۔ یوہی، اخبار بغداد، صفحات ۱۳۹-۱۵۰

حاصل کی جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کی ایک رقیب سلطنت شمالی افریقہ اور مصر
بین دولتِ فاطمیہ کے نام سے قائم ہو گئی، اسی طرح فلسفیانہ اختلاف کی شدت اس
جماعت کی بانی ہوئی جو اخوان الصفا کے نام سے مشہور ہے۔

زنگی بناوت نے جو زیدی تحریک کا نتیجہ تھی، ثابت کر دیا کہ شیعانِ علی کو علمِ بناوت
بلند کرنے پر آمادہ کر دینا کس قدر آسان ہے، اور اس قسم کی کوشش کے لئے جنوبی عراق کے
مقامی حالات کس درجہ موافق ثابت ہوئے گئے، ابھی تک عباسیوں کو اس سے زیادہ
خطرناک بناوت کا سامنا نہ ہوا تھا، تقریباً چودہ سال تک (۲۵۶ھ - ۲۷۲ھ)
۳۷۹ھ - ۳۸۳ھ) خلفاء کو اس شورش نے خوف اور تشویش میں مبتلا رکھا، اور یہ وہ
زمانہ تھا کہ فارس کے صوبے سرکش ہو رہے تھے، قطعی ممکن تھا کہ موفق اور اس کے بیٹے
ابو العباس کا قوی ہاتھ سرکش صفاریوں کو فنا کر دیتا، اور خلافت کا کھویا ہوا شکوہ و جلال
پھر قائم ہو جاتا، لیکن زنگیوں کی طویل اور سخت جان بناوت نے صفاریوں کے خلاف
کامیاب نہ ہونے دیا،

یہ فتنہ جاری تھا کہ ۳۶۶ھ میں ایک اسماعیلی عبد اللہ بن میمون القدراس نے ایک
نئی شیعہ تحریک شروع کر دی، اس کے اغراض و مقاصد زیادہ خطرناک اور اس کے غوا
عباسی خلافت کے لئے کمین زیادہ ہلک ثابت ہوئے، ۳۹۹ھ میں عبد اللہ کے

۱۔ براؤن، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول صفحہ ۳۳۹ ۲۔ طبری جلد سوم صفحہ ۴۲۷ ۳۔ ابن اثیر جلد ہفتم
صفحہ ۱۳۹، ۴۔ براؤن، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول صفحہ ۳۹۴، ۵۔ متقول از فرست صفحہ ۸۵ - ۸۶

پرتے سعید بن بحین کو شمالی افریقہ سے حسبِ مراد کچھ اطلاعات پہنچیں، چنانچہ سعید افریقہ پہنچا اور بنو اعلب کی حکومت برباد کر کے فاطمی خلافت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔
 میں اس کی جماعت نے اخیس دیون سے مصہی لے لیا، اس صورت سے شیعی تحریک کو عباسی خلافت کو فنا نہ کر سکی مگر ایک حریف خلافت قائم کر دینے میں کامیاب ہو گئی، مقابلہ میں ایک دوسری خلافت کا وجود میں آ جانا جس کے حدود میں مقامات مقدسہ بھی داخل تھے عباسی اقتدار کے لئے ضرب کاری تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ تنہا عباسیوں کو مذہبی قیادت کا جو اجارہ حاصل تھا جاتا رہا،

اس تحریک نے اسی پر قیامت نہ کی، خود عباسی قلمرو میں اس کے سپاندہ اثرات کام کرتے رہے، ایک شخص ہمدانی بن اشعث نے پھر اسماعیلی عقائد کی تبلیغ شروع کی، ہمدانی کو اہل قرمط کے لقب سے موسوم کیا جاتا تھا، اور اسی لقب سے لفظ قرمطی ماخوذ ہے، قرمطیوں نے الاحساء میں عباسی خلافت سے آزاد ایک ریاست قائم کر لی، اور ان کے مبلغین نے خراسان، شام اور یمن میں شورش انگیزی کے مستقل مرکز بنائے، قرمطی ایک سیاسی طاغون تھے جو عباسی ممالک پر ہاتھ صاف کرتے، اور حاجیوں کے قافلے لوٹنے کیلئے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، مکتفی کے عہد میں (۲۸۹-۲۹۵ھ، ۹۰۲-۹۰۸ھ) مکہ سے اپنے والے حاج کو متعدد مرتبہ انھوں نے پریشان کیا اور تاخت و تاراج کا یہ سلسلہ کبھی

جوار بغداد تک پہنچ گیا، یکے بعد دیگرے چند فتوحات حاصل کرنے کے بعد وہ شام پر قابض ہو گئے، اب اسلام کا مرکز زیادہ دور نہ رہا،

۳۱۶ھ میں انھوں نے خود مکہ پر حملہ کیا اور سنگ اسود اٹھائے گئے جس سے مسلمانوں میں بڑا ہيجان پھیل گیا، یہ مقدس پتھر بتیں سال تک ان ہی کے قبضے میں رہا، دس سال بعد پھر اطلالین ملین کہ حجاج کے قافلہ پر قرطی دست درازیاں کر رہے ہیں، ان کی خطرناک و تازا آخر تک ختم نہ ہوئی، اس خطرے نے خلفائے بغداد کو مسلسل مصروف رکھا جس کے باعث صوبہ داروں میں بغاوت کے حوصلے بڑھ گئے، چنانچہ بغداد کے زوال میں قریطون کا حصہ بھی کم نہ تھا،

اس عہد کی دوسری خصوصیت ترکی عروج ہے، یہ لوگ حالات کے اقتضار سے عباسی خلافت کے مالک مطلق بن گئے تھے، بری گھڑی تھی جس دن معتمد (۲۱۸ھ - ۲۲۶ھ) نے فوج میں ترکی عنصر داخل کیا تھا، آخر ترکی سرداروں کے ظلم ہرکشی اور ان کی روز افزون تعداد سے ڈر کر ۲۳۴ھ میں مستقر خلافت بغداد سے سامرہ کو منتقل کیا گیا، اس انتقال نے خلیفہ کی ذات کو اور بھی خطرے میں ڈال دیا، اب وہ اہل بغداد سے دور و جوشی اور خود غرض رفا کوں کے نزدیک مگر اہوا تھا، اس وقت یہ اندیشہ اور بھی زیادہ قوی ہو گیا کہ ترکی اثر خلیفہ کو محکوم بنا کے رہے گا، سامرہ پہنچ کر ترکوں نے بہت آسانی کی

۳۱۵ھ ابن اثیر خلافت معتمد ۳۰۷ھ مکہ ۱۱ ص ۲۰۱۔ ایکس مترجم ۴ ص ۲۲۶، ابن اثیر ۵۱۵ھ ۳۱۵ھ ابن اثیر ۵۱۵ھ ۳۱۵ھ سامرہ کی اہل سرزمین رائی ہوا، ایکے معنی جس نے دیکھا خوش ہوا، مگر بغدادیوں نے اسکی تعمیروں کی کہ جس کسی نے اسکو (ترکوں کو یاد) دیکھا وہ خوش ہوا کہ بغداد ترکوں سے پاک ہو گیا، ملاحظہ ہو میوہ کی خلافت ص ۵۵۔

۱۴۵۵ء - ۱۴۶۰ء تک گھر میں رہ کر خلیفہ کی بی بیوں کے ساتھ منصبِ خلافت کو شریک نہ کرنا چاہئے
تکڑوں نے معترضہ کہ سلوک کیا کہ پاؤں پر کڑا سلوک نہایت اچھے اور قیص انکار دھوبیں کڑا کر دیا، زمین پٹ
رہی تھی، خلیفہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتا تھا کبھی دوسرا اور ترک طایعے مارتے تھے، ان کو قتل کروا دیا، ملاحظہ ہو طبری ۳/۱۵۸

دیا کہ جب تک ترک چاہیں گے۔ اس فقرے پر حاضرین کو منہ ہی آگئی،
 دارالخلافہ پھر بغداد کو منتقل ہوا، موثق اور اس کے بیٹے خلیفہ معتضد کی قومی شخصیت نے
 پھر برابر بے چارے خلافت کے ناتوان جسم میں جان ڈال دی، مگر بائیمہ ترکوں کی قوت فنا
 نہ ہو سکی، یہ صحیح ہے کہ ان کا اقتدار بہت کم ہو گیا، مگر باوجود اس کے اس عہد کے اکثر سربراہ
 وزراء ان کی اعانت کے محتاج رہے، وزارت کا منصب ایک آنی جانی چیز سمجھا جاتا
 تھا، چنانچہ ہر وزیر نے حکومت کے فائدے سے زیادہ ذاتی منفعت پر نظر رکھی، اس کلیہ
 سے اگر کوئی مستثنیٰ رہا تو ایک علی بن عیسیٰ جو اس لحاظ سے عزت و احترام کا مستحق ہی اس
 زمانہ میں محال حکومت کا مقصد اولین جمع زدہ ہوتا تھا، رشوت ستانی کے الزام معزولی
 اور جائداد کی ضبطی آئے دن کے معمول تھے، یہاں تک کہ یہ مد حکومت کی آمدنی کا ذریعہ
 بن گئی تھی، اور اس کا انتظام کرنے کے لئے ایک جدا محکمہ وجود میں آیا تھا،
 ابن الفرات جو اس عہد کے سرآمد وزرائین شمار ہوتا تھا، کہا کرتا تھا کہ خلیفہ کے کارڈ
 کو متحرک رکھنا چاہیے وہ حرکت غلط سمت ہی میں کیون نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ صحیح
 مقام پر قائم اور ساکن رکھے جائیں، اس قول سے سلطنت کے اکابر و اعیان کی سیرت کا
 کافی اندازہ ہو سکتا ہے، مختصر یہ ہے کہ ارکان سلطنت کی ساری جماعت اس قدر دیانت
 سے خالی ہو گئی تھی کہ ایماندار آدمی کو سرکاری ملازمت کرنی محال تھی، باوجود اس کے کہ علی بن

لے الفخری لابن الطقطقی ص ۳۳۳، تلخ تاریخ تمدن زیدان مترجمہ مارکو لیتیم صفحہ ۲۳۳، منقول از کتاب لوزرا
 ہلال الصبا ص ۳۰۶، لے ایضا صفحہ ۲۳۲، منقول از کتاب لوزرا ہلال الصبا صفحہ ۱۱۹،

جیسی بد شخصیت سلطنت کے لئے ناگزیر تھی، لیکن خلیفہ مقتدر نے ناجائز اثرات قبول کئے اور علی کو متعدد مرتبہ معزول کر کر دیا،

مقتدر ۳۲۶ھ میں قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد عباسیہ کے زوال کا آخری دور شروع ہو گیا، ترکی فریق پھر غالب ہوا، اور ۳۴۱ھ میں متوکل کے خون کے بعد جو تماشہ نظر آیا تھا وہی منظر پھر سامنے آنے لگا، حالات کی یہ صورت دیکھ کر بہت سے حکمران امیرون نے چاہا کہ بعد اذ کو زیر اثر لیں، اور خلیفہ کو تپلی کی طرح ہاتھ میں رکھ کر سلطنت پر حکمرانی کریں، چنانچہ دربار بغداد پر اقتدار حاصل کرنے کی خاطر رقیبانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں، ان حریفوں میں سے اکثر امیر الامراء کے منصب پر فائز رہے، جو مخصوص طور پر ان ہی کے لئے وضع کیا گیا تھا، وزیر کے اکثر اختیارات امیر الامراء کو تفویض ہو جانے کے بعد وزارت کی وہ اہمیت اور نشان رخصت ہو گئی، اب وزیر کے اختیارات سماعت صرف ان لوگوں کے قضیوں تک محدود تھے، جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، جن معاملات میں حکام یا سپاہی فریق ہوتے تھے، ان کا فیصلہ خلیفہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وزیر نہ کر سکتا تھا، بلکہ اب ایسے مقتدر کو امیر کا معتمد سمجھا جاتا تھا، ان بواہوس امرانے خلیفہ کا روزیہ مقرر کر دیا تھا، اور تمام محل خود صرف کرتے تھے، اس کے ماسوا ایک نئی رسم یہ شروع ہوئی کہ جمعہ کے خطبے اور کھوں میں خلفاء کی

لئے مسکو، ۱۰۔ صفحہ ۴۱، ۴۲ ترجمہ ایکلیس باب چہارم صفحہ ۴۴، ایک مرتبہ علی کی معزولی اس جرم میں واقع ہوئی کہ وہ برخاست شدہ عہداروں سے حسب دستور جرمانے وصول نہ کر سکا تھا، ملاحظہ ہو بودین کی تصنیف علی بن علی صفحہ ۴۴، بحوالہ کتاب وزراء اہل انصاری صفحہ ۷۹، علی نے اس مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ میں ان عہداروں پر عطا کرنا کرتا تھا، اب ظلم نہیں کر سکتا، ملاحظہ ہو مسکو، باب اول صفحہ ۳۹، ایکلیس ترجمہ جلد چہارم صفحہ ۳۹۶، علی بن علی صفحہ بودین بحوالہ اہل انصاری صفحہ ۳۱، مسکو جلد ۱ ص ۳۵۲ ایکلیس کا ترجمہ جلد ۱ ص ۳۹۶،

ان کے نام بھی آنے لگے؛

خلیفہ کے اختیارات کچھ نہ رہے تھے، پھر بھی دیندار مسلمان اس کا ادب کرتے تھے، اور ان کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اب بھی اس کے احکام کی علانیہ خلاف ورزی خطرے سے خالی نہ تھی، کیونکہ حکم عدولی کرنے والا عوام کی ہمدردی سے محروم ہو جاتا، اس سبب سے حصول اختیار کے لئے ضروری تھا کہ حقیقی حکمرانی کو بطرزائن نمائشی محکومی کا رنگ دیا جائے، خلفاء، سلطنت کے نظم و نسق کے ذمہ دار ضرور تھے، مگر یہ واقعہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا، احکام انہی کے قلم سے جاری ہوتے تھے، مگر جنبش قلم با اثر امر کے اشاروں کی تابع تھی،

فقہائے اسلام نے خلافت کی جو شرعی حیثیت قائم کی ہے اس کو دیکھئے اور اس وقت عملاً اس منصب کی جو حیثیت رہ گئی تھی اس کو دیکھئے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس بے قاعدہ صورت حال میں جو دارالخلافت اسلامی میں اس وقت موجود تھی خلیفہ کا وجود ایک کھلونے سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا تحقیق کی راہ میں بھلہ اور دشواریوں کے ایک وقت یہ حال ہے کہ علی بن محمد المادردی (۳۸۱ھ م ۶۹۱-۷۰۸ھ) سے پہلے منصب خلافت کی تشریح کسی نے نہیں کی، اور اگر کی تو اب موجود نہیں ہے، اماوردی کی تصنیف احکام السلطانیہ پانچویں صدی کے ثلث اول میں وجود میں آئی، اگرچہ اس کتاب کی تصنیف

ابو ابن اثیر طبرستان ص ۲۴۱، حکم ہوا کہ ہر مسجد میں ابن رائق کا نام پڑھا جائے، حکم اور تو زون دونوں کے نام بغداد دارالفرج کے سکون پر ملتے ہیں، خلاصہ ہو میں پول کی تصنیف اسلامی حکمرانوں کے سیکے ۱۹ وغیرہ جات ۲۵۶،

ایسے دور میں ہوئی جب کہ خلیفہ اختیارات سے محروم ہو چکا تھا لیکن اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک اصولی مسائل کا تعلق ہے، منصب خلافت کے متعلق ماوردی کی تشریحات، دور سابق سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ آل بویہ کے عہد سے پہلے منصب خلافت کے متعلق کسی مبصر مصنف کا بیان موجود نہیں، اور چونکہ ماوردی نے اپنے براہین اور مسائل کی بنیاد گذشتہ روایات اور سابق فقہاء کی آراء پر قائم کی ہے، لہذا یہ سمجھنا بیجا نہ ہوگا کہ ماوردی کا نظریہ خلافت (وہ خصوصی پہلو جنہیں دستور وقت کا اثر جھلکتا ہے نظر انداز کر دینے کے بعد) دراصل ان فقہاء کا نظریہ ہے جو آل بویہ سے پہلے گزر چکے تھے،

ماوردی کے بقول انھرام امور دنیوی اور بقاعے دین کے لئے ایک قائد کی ضرورت ہے اور رسول کے بعد ایسا قائد پیدا کرنے کے لئے خلافت کا منصب ضروری تھا اس کے نزدیک قوم پر فرض ہے کہ یہ اتفاق رائے امام مقرر کرے، اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس دور میں خلفاء کے انتخاب میں بحیثیت مجموعی قوم کو سر مو بھی دخل نہ رہا تھا، لیکن رسم قائم رکھنے کی خاطر براہے گفتن عامۃ الناس سے بیعت پھر بھی لی جاتی تھی، بجائے اس کے کہ اہل ملت کے اتفاق رائے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا، قوم کا دخل صرف اس قدر رہ گیا تھا کہ طوعاً یا کرہاً منتخب شدہ خلیفہ کی اطاعت کا حلف لے لے، یہ رسم ناپستی تھی لیکن انتخاب کی تکمیل کے لئے ضروری تصور ہوتی تھی، قضاۃ اور دیگر عمائد کے حلف کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، مگر یہ لوگ حلف لینے میں کافی احتیاط کرتے تھے اور احکام شریعت سے سر مو بجا لے اس نظریہ کی تفصیل، تشریح ہمارے موضوع کے حدود سے باہر ہے،

کرنا نہ چاہتے تھے۔

مصنف مذکور کہتا ہے کہ انتخاب کے وقت ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنکو انتخابِ امام کا حق حاصل ہے اور دوسری جماعت ان شخصوں کی ہوتی ہے جو انتخاب کے امیدوار ہوتے ہیں انتخاب کرنے والوں میں ذیل کی تین صفتیں ہونی چاہئیں (۱) دیانت ہر معنی اور ہر اعتبار سے (۲) امام کے ضروری اوصاف سمجھنے کی استعداد (۳) قوت فیصلہ اور اصابت رائے تاکہ وہ منصبِ امامت کے لئے مناسب ترین فرد کو منتخب کر سکیں فی الحقیقت انتخاب کرنے والے ترکِ سرور اور وزراء ہوتے تھے، ان میں سے بڑی تعداد خود غرض بے اصول اور ہر اعتبار سے دیانت سے معرا ہوتی تھی، اوصاف دوم وسوم کی کمی ان میں نہ ہوتی تھی لیکن شرطِ اول مفقود ہونے کے سبب بقیہ دو کا جائز استعمال بھی نہ کر سکے تھے انتخابِ خلیفہ کے مسئلہ میں وہ اپنی خواہشات پر نظر رکھتے نہ کہ خلیفہ کے اوصاف پر،

منصبِ خلافت کی اہلیت ماہِ رومی کے نزدیک ذیل کی شرائط پر منحصر ہے (۱) ہر اعتبار سے متدین ہو (۲) فقہ سے واقف ہو تاکہ پیچیدہ معاملات میں شرعی مسائل سمجھ سکے، (۳) لفظِ شہادت اور بصارت صحیح رکھتا ہو، (۴) تندرست ہو، (۵) وہ ذکاوت اور دانائی رکھتا ہو جو فرمانروائی خلق اور انصرامِ اہماتِ ملکی کا شعور پیدا کر سکے، (۶) جری اور دیر ہوتا کہ حدِ سلطنت کا تحفظ اور اعدائے اسلام کی تحویل کر سکے، (۷) قریشی نسب ہو، چونکہ عموماً خلافت کا منصب وراثتہ منتقل ہوتا تھا، انتخاب کا میدان تنگ رہتا تھا، منتخب کرنے والوں کو دورِ خلیفہ متوفی یا معزول ہی کے بیٹوں اور بھائیوں میں سے کسی کو نامزد کرنا پڑتا تھا، اس محدود

میں بھی خلیفہ کے ضروری اوصاف پر نظر نہ کی جاتی تھی، جو از اور باضابطگی کا رنگ دینے کے لئے، ایک نمائشی کارروائی عمل میں لائی جاتی تھی، ایمان دربار سردارانِ عساکر اور پیشوایانِ مذہب کا اجتماع ہوتا تھا جس کا مقصد مذکورہ بالا شرائط پر غور کرنا ہوتا تھا، مگر ان اجتماع سے قبل ہی ذی اثر حضرات فیصلہ کر چکے تھے، شرائط سوم و چہارم اس تمام عہد میں ہمیشہ ملحوظ رکھی گئیں، ان پر اعتقاد اتنا راسخ تھا کہ کسی مدعی خلافت کا انھوں سے محروم ہو جانا اس کے حقوق کا خاتمہ کرنے اور تاج و تخت سے محروم رکھنے کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا، ساتویں شرط اللہ ضروری تھی اور اتنی ہی سختی کے ساتھ اس کی پابندی ہوتی تھی، اہلسنت کا اس شرط پر اتنا کاربند رہنا چند احادیث کی بنا پر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی تھیں، خالص عباسی خاندان کے حق میں چند اور احادیث وضع کر لی گئی تھیں جن سے ان کی حکومت کا مزید استحکام ہو گیا تھا، انہی احادیث کا اثر تھا کہ ترک سردار مختار کل ہونے کے باوجود بھی نسل عباس سے باہر کسی شخص کو مندر خلافت کے لئے پیش نہ کر سکے، اس اختصاص نے دودمانِ عباسیہ کو اہلسنت کی نگاہ میں ایک گونہ مقدس بنا دیا تھا، اور اسی باعث یہ استثنائے ہسپانیہ مسلمانوں کے تمام سنی ممالک میں سیاسی اتحاد کی ایک نو و قائم رہی۔
 ماوردی خلافت کو ناقابلِ تقیم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے "بیک وقت ایک سے زائد امام نہیں ہو سکتے، اہل سنت اس اصول پر سختی سے کاربند رہے جس سے خلافت کے ادارے کو اور بھی زیادہ تقویت پہنچی، خلافت کے نسلِ ابنِ نسل منتقل ہونے سے شخصی حکومت کی جو شکل پیدا ہو گئی تھی، اس پر جو از کی مہر ثبت کرنے کے لئے ماوردی اس دستور کو جائز تصور

کرتا ہے کہ خلیفہ اپنا جائشین خود نامزد کرے،

مادہ دسی کے نزدیک خلیفہ کے دس فرائض ہیں، (۱) دین اسلام کے اصول بلند و بالا کرنا، (۲) نزاعات اور مقدمات فیصل کرنا، (۳) ممالک اسلامی کی حفاظت کرنا، (۴) حدود سیاست جاری کرنا، (۵) سرحدی علاقوں میں تحفظ کے لئے سامان حرب فراہم کرنا اور سپاہ رکھنا، (۶) اُن لوگوں سے جہاد کرنا جو قبول اسلام سے انکار کریں یا بحیثیت ذمی اطاعت پر رضی نہ ہوں، (۷) حسب احکام شریعت محصل لگانا، (۸) بیت المال سے سالانہ وسیعہ تقسیم کرنا، (۹) مختلف اضلاع میں بندوبست محصل اور نظم و نسق ملکی کے لئے متعدد اشخاص و مشیر مقرر کرنا، (۱۰) کاروبار سلطنت کی نگرانی کرنا اور بحیثیت خود حالات کا معائنہ کرنا، اگر خلیفہ فرائض کو بجا لاتا تھا تو رعایا کے ذمہ دو فرض تھے، اول اطاعت اور دوم اعانت، ظاہر ہے کہ اس دور انحطاط میں کسی خلیفہ نے فقہاء کے قائم کئے ہوئے سب فرائض نہ انجام دیئے نہ دیکھتا تھا، لیکن قصور وار خلیفہ کو معزول کر سکتے کا اختیار کبھی استعمال نہ کیا گیا، سبب یہ تھا کہ اس حق سے فائدہ اٹھانے کی قوت ہی نہ تھی، دوسرے جو اہل غرض اکابر خلیفہ کو سرپرست سلطنت پر بٹھاتے تھے ان کی اعانت اور حمایت عزل کو ناممکن بنا دیتی تھی، دو خاص چیزیں تھیں جو منصب خلافت سے محروم کر دیتی تھیں ایک تسبیح اخلاق اور دوسرے جسمانی نقائص، اول الذکر قصور پر معزول کر دینے کا اختیار اہل غرض فریق کے لئے ایک عمدہ حربہ تھا، جب تک خلیفہ اس فریق کے مطالبات پر سر و چشم قبول کرتا رہتا تھا، اخلاق کوئی نہ پوچھتا، مگر جس آن وہ اس جماعت سے متحد نہ رہتا اخلاق کی پرستش شروع ہو جاتی، اور اس

درخواست کی جاتی کہ تخت سے خود دست بردار ہو جائے، اس کو مجبوراً رضامند ہونا
 پڑتا تھا اور قضاۃ اس پر گواہ ہوتے تھے، اس کے بعد خلیفہ کو ایک جلسہ کے سامنے اپنے
 عزل کا اعلان کرنے کے لئے حاضر کیا جاتا تھا، اگر کوئی خلیفہ ذی اختیار جماعت کی تجویز سے
 انحراف کرتا تو قتل کی دھمکیاں دی جاتیں یا آنکھوں سے معذور کر دیا جاتا،
 صورت حال یہ ہو تو یہ توقع فضول ہے کہ صوبہ دار خلافت کی فرمانبرداری
 کا فرض کما حقہ ادا کرتے ہوں گے، ایران میں سب سے پہلے طاہریوں نے خود مختار ریاست
 قائم کی، دربار خلافت اور طاہریہ ریاست کے باہمی تعلقات سے اگلے باب میں بحث
 کی جائے گی،

دوسرا باب

طاہرہ اور خلافت

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس ریاست کا بانی طاہر ذوالیمینین تھا، طاہر کا سلسلہ نسب رازق سے ملتا ہے جو ابو محمد طلحہ عبداللہ الخزائی والی سیستان کے یہاں ملازم تھا، اس کا بیٹا نصیب صوبہ بیروت کے شہر بوشنگ کا حاکم اور عباسی سفیر سلیمان بن کثیر الخزائی کا منشی تھا، اس کے مرنے کے بعد بوشنگ کی حکومت اس کے بیٹے حسین کو ۱۹۹ھ ۸۱۴ء میں مل گئی اور پھر اس کے پوتے طاہر کو تفویض ہوئی، طاہر بعد کو خلیفہ مامون کی ملازمت میں آ گیا یہ امر مسلمہ ہے کہ مامون کو امین کے مقابلہ میں جو فتح حاصل ہوئی وہ اسی سپہ سالار کی سعی و بلیغ کا نتیجہ تھی، قدرتی طور پر مامون نے جلیل ترین عہدے طاہر اور اس کے اہل خانہ کو عنایت کئے، مامون کے تحت خلافت پر پہنچنے کے بعد (۱۹۳ھ) طاہر الخزریہ کا حاکم اور سواد کا محاسب مال مقرر ہوا اور بغداد کے حربی سردارون میں اس کا نام شامل کیا گیا اس کے بیٹے عبداللہ کو سلطنت کے مغربی علاقوں میں امن قائم کرنے کی خدمت سپرد ہوئی

۲۰۶ھ میں عبداللہ کو اُس صوبہ کا والی بنایا گیا جو رقبہ اور بصروہ کے درمیان واقع ہے، اسی کے ساتھ امین کے ایک رفیق نصر بن شبث کے خلافت جو سپاہ روانہ ہوئی اس کی سب سے سالاری پر بھی عبداللہ کو نامزد کیا گیا، ۲۰۹ھ میں نصر نے خود کو عبداللہ کے حوالہ کر دیا، اسی سال (۲۱۰ھ) وہ مامون کے حکم سے مصر گیا، وہاں کی شورش فتنہ کی اور اسکندریہ کو خلافت کے زیر نگیں لے آیا،

عباسی سلطنت کی فتح اور استحکام دونوں طاہریوں کی وفاداری اور خدمت کا ثمر تھے، چنانچہ ان کو شریک سلطنت ہونے کی عزت ملی، مامون ان کی خدمات کی قدر کرتا تھا اور اُعلیٰ اُعلیٰ عہدے دے کر کافی صلہ دیتا تھا لیکن یہ احتیاط بھی ملحوظ رکھتا تھا کہ وہ اپنے وطن خراسان سے دور ہی رہیں، اگرچہ اس خطہ کی پرشورش فضا مقہقہ تھی کہ فتنہ فرو کرنے کے لئے مزید توجہ سے کام لیا جائے اور طاہری سرداروں کو اس مہم پر مامور کیا جائے، لیکن اس علاقہ میں طاہریوں کا اتنا اثر تھا کہ بیجا امتیاز ہو کر سلطنت کے لئے خطرناک بن سکتا تھا،

طاہر کے حوصلے بلند تھے، وہ بغداد رہ کر اس منصب پر قناعت کرنا نہ چاہتا تھا، اس کو خراسان کی حکومت کا شوق تھا، چنانچہ خود اس کا قول اس بیان کی تائید کرتا ہے: کسی نے طاہر کو دعا دی کہ خدا تمہیں یہ عزت مبارک کرے، خراسان میں تمہارے جتنے ہم نشین تھے، ان میں کوئی بھی اس مرتبہ کو نہ پہنچا۔ یہ سن کر طاہر نے جواب دیا کہ مجھے اس سے مستر نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بوشنگ کی وہ بوڑھی عورتیں نظر نہیں آئیں جو چھپوٹ

چڑھ چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود طاہر کا بغداد سے چلا جانا خود مامون کے طرز عمل کا نتیجہ تھا۔ مشہور ہے کہ ایک روز طاہر کو دیکھ کر مامون کے دل میں این کی یا تازہ ہو گئی جس کو طاہر نے قتل کیا تھا، بھائی کی محبت میں مامون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس واقعہ نے طاہر کو مشتبہ کر دیا جب اس کو معلوم ہو گیا کہ مامون کے آنسو کیوں نکلے تھے اور مامون کے قلب میں اس کی طرف سے کیسی نفرت تھی تو وزیر کی امداد سے خود کو خراسان کی حکومت پر مامور کرالیا، یہاں اس کا اثر موجود تھا اور خاندانی تعلقات کی بنا پر امداد کی امید تھی، مامون کو طاہر پر اعتماد باقی نہ رہا تھا، اس کا ثبوت بس یہی واقعہ کافی ہے کہ پہلے طاہر کو مشرقی صوبہ پر تعینات کرنے کے لئے وہ راضی نہ ہوتا تھا، مگر وزیر کے فریب نے مامون کی رضا حاصل کر لی، پھر بھی مامون نے خراسان کی حکومت اس شرط پر عنایت کی کہ طاہر کے طرز عمل کا وزیر خود ضامن بنے، مامون کی طرف سے طاہر کے خلاف شدید عداوت کا اظہار ہوا اور یہ ظاہر یہی باعث تھا کہ ۳۶۶ھ میں طاہر نے خطبے سے مامون کا نام خارج کر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ عباسی خلافت کا اقتدار نصف النہار پر چمک رہا تھا، طاہر کی یہ دیوانہ وار بغاوت ظہور میں آتے ہی فنا ہو گئی کیونکہ اچانک قدرت کے ہاتھ یا نہر کی طاقت نے طاہر ہی کو دنیا سے اٹھالیا، کہا جاتا ہے کہ زہر دینے والی ایک کینز تھی جو مامون نے عنایت کی تھی اور جس کو یہ ہت ت کر دی گئی تھی کہ طاہر کو ہلاک کر دے۔

باپ کی جگہ طوہ کا تقرر غالباً اس مصلحت پر مبنی تھا کہ طاہر کی ناگمانی موت سے جو

پیدا ہو رہے تھے، مسدود ہو جائیں، طلحہ کے بعد اس کا بھائی عبداللہ بن طاہر حکومت پر مامور
 ہوا، اس نے وراثت کا حق قائم کر دیا، اور مقامی اثر اور اقتدار اتنا بڑھا دیا کہ کسی سابق
 حاکم کو نصیب نہ ہوا تھا، یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ عبداللہ کا تقرر نوازشِ خسروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ
 خود عبداللہ کی قابلیت کا انعام تھا، علاوہ ازیں مامون اس پر پورا اعتماد کرتا تھا اور بڑے
 اعزاز کے ساتھ پیش آتا تھا، مگر عبداللہ بن طاہر کے دور میں اس خاندان کا عروج انتہا کو پہنچ
 گیا اور اس کے قدم ایسے جم گئے کہ کسی دوسری جگہ کی حکومت پر تبدیل کرنا دشوار ہو گیا،
 خلیفہ معتمد کو اس سے رنج تھا، مگر معتمد کو بھی برطرف کر دینے کی جرأت نہ ہوئی، وہ عبداللہ
 کا خاتمہ کرنے کے لئے قتل کی خفیہ تدبیر کرتا رہا، اس کے برخلاف عبداللہ سے بنو عباس کو جو
 توقعات تھیں وہ پوری ہوتی رہیں اور اس نے ثابت کر دیا کہ جو اعتماد اس پر کیا جاتا تھا،
 اس کا اہل تھا، اس وقت بھی جب کہ اس کو معتمد کی سازش کا حال معلوم ہوا، اس نے وہ
 طرزِ عمل نہ اختیار کیا جو اسی قسم کے حالات میں اس کے باپ نے کیا تھا، تاہم یہ احتیاط کرنے
 کہ زیادہ مدت تک ملک سے باہر نہ رہتا تھا، وطن ہی میں وہ اپنی جان محفوظ سمجھتا تھا، اسی
 سبب سے عبداللہ کو باوجود اپنی دین داری کے زیارتِ کعبہ کے شرف سے محروم رہنا پڑا،
 عبداللہ بن طاہر کی موت کے بعد (۲۳۴ھ) خلیفہ واثق نے اسحق بن ابراہیم صبیحی کو خراسان
 کی حکومت تفویض کی، مگر عبداللہ اپنے نئے عہدے کا کام لینے کے لئے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ
 تقرر منسوخ ہو گیا، اور طاہر بن عبداللہ کو باپ کی جگہ مامور کیا گیا، ۲۴۲ھ میں آخری تقرر
 محمد بن طاہر کا ہوا، اور یہ تقرر ان خدماتِ جلیلہ کے صلے میں عمل میں آیا جو عبداللہ اور

اس کے اہل خاندان بجالائے تھے، اس بیان سے ظاہر ہے کہ حالات کے اقتضا نے خزانہ کی حکومت ظاہر کے خاندان سے باہر نہ جانے دی، یہاں تک کہ ۲۵۹ھ میں یعقوب بن یسیت نے اس کا خاتمہ کر دیا،

ظاہری حکمران سالانہ خراج کی ایک معین رقم دربار خلافت کو بھیجتے رہتے تھے، ابن خرداد بہ کے بقول ۲۱۱ھ - ۲۱۲ھ میں عبداللہ نے جو خراج پیش کیا وہ چار کروڑ ارب تالیس لاکھ چھیالیس ہزار درہم ۱۳ اس شایستہ گھوڑوں، دو ہزار بھیڑوں اور دو ہزار غلاموں پر جن کی قیمت ساٹھ لاکھ درہم قیاس کی جاتی تھی مثل تھا، ایک ہزار ایک سو تاسی پانچ اور ایک ہزار تین سو اسی تھیں اس میں مثل تھے، قدامہ کے بقول عبداللہ نے صرف تین لاکھ اسی ہزار درہم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور ملک کے محاصل کی مقدار چار لاکھ اسی ہزار درہم تھی، طبری راوی ہے کہ عبداللہ کے سال وفات ۲۳۳ھ میں تمام ممالک سے مجموعی آمدنی اسی قدر ہوئی تھی،

فی الجملہ ظاہری رئیس عباسی خلافت کے غیر خواہ رہے، ۲۴۱ھ میں ترکوں نے جب متوکل کو قتل کیا اور سلطنت کو یک نخت زوال شروع ہوا، اس وقت بھی ظاہر نے خلافت کے ضعف سے کوئی قابل ذکر متع حاصل نہ کیا، ان کی اس سہل انکاری کے تین سبب ہو سکتے ہیں، اول یہ کہ ظاہر کا خاندان جیسا ابھی مذکور ہوا، شریک سلطنت کی حیثیت رکھتا تھا، بہترین مالک ان کے زیر حکومت تھے، اور اندرونی انتظامات میں کوئی ان کا دخل نہ تھا، خاص خراسان کے علاوہ رے اور کرمان، ان کی حکومت میں شامل تھے، ان

کے شرق میں سرحد ہند تک کل علاقہ اُن ہی کے زیر نگین تھا، اسی طرح شمال کی جانب بارہ
 خلافت کی آخری حدود تک اُن ہی کی حکومت تھی، کفار سے لڑائیاں ہوتیں تو غنیمت
 کا پانچواں حصہ ان کے لئے مقرر تھا، عراق سے نذر اور تحالف کے علاوہ ایک کروڑ تین لاکھ
 درہم انھیں ملتے تھے، ولایت خراسان کے علاوہ اسی خاندان کا ایک فرد بغدادی عساکر
 کا امیر تھا، اس منصب پر بلا شرکت غیرے قابض رہنے سے ان کا اقتدار ایک زمانہ میں
 اتنا بڑھ گیا تھا کہ ۲۵۱ھ میں جب کہ خلافت کی قسمت ترکوں کے بچے میں پہنچ گئی تھی
 اسی خاندان کی بدولت خلیفہ کا وجود محفوظ رہا، محمد بن عبداللہ بن طاہر بغدادی میں اتنا با اثر
 تھا کہ خلفاء کا عزل و نصب اس کی مرضی پر منحصر ہو گیا تھا، مستعین اور معتسر کی رقابت
 میں خلافت کی قسمت جن لوگوں نے فیصل کی تھی، ان میں محمد بن عبداللہ بھی شریک تھا
 الفرض طاہری امیر اور ترکی سردار دونوں صحابِ خلافت سے حسین بھرنے والی جہتیں
 دوسرے صرف عبداللہ بن طاہر کے ہمدین یہ ممکن تھا کہ خود مختاری کی کوشش
 کامیاب ہو سکتی، لیکن آثارِ انحطاط کے باوجود ابھی خلافت اتنی ضعیف نہ تھی کہ یہ کوشش
 بار آور ہونے کی توقع ہو سکتی، عبداللہ کافی ہوشمند تھا، اس نے خلیفہ سے رشتہ اطاعت تو
 منقطع نہ کیا مگر اپنے حدود کے اندر رہ کر بہتر سے بہتر فائدے حاصل کرتا رہا، یہ بھی ممکن ہو کہ
 عبداللہ اور اس کے بیٹے نے خروج کر کے اہل دنیا کی نگاہ میں کافر ٹھہرنا پسند نہ کیا ہو، کیونکہ
 یہ دونوں سردار سچے مسلمان تھے،

تیسرا سبب یہ تھا کہ خلافت عباسیہ کا ناگہانی انحطاط اور طاہری خاندان کا زوال

ایک وقت وقوع میں آیا، ان کا آخری سردار محمد بن طاہر جو ۲۴۶ھ میں باب کی سند پر بیٹھا، کن اور عیش و عشرت کا دلدادہ تھا، ایسے کمزور حکمران کے زیرِ نگین خود اسی کے صید بنے محفوظ نہ تھے، اسی عہد میں حسن بن زید (علوی) نے ۲۵۱ھ میں طبرستان پر قبضہ کر کے خلیفہ مستعین سے عہدِ اطاعت شکست کر دیا، اور آخر ۲۵۵ھ میں خود محمد طاہری کو یعقوب نے شکست دے کر گرفتار کر لیا، ان حالات میں دربار عباسیہ سے دوستی منقطع نہ کرنا خود طاہریوں کے حق میں مفید تھا،

الوسع
بالعموم مرکزی حکومت کے احکام سے طاہری رئیس روگردانی نہ کرتے تھے، بلکہ حتیٰ نیک نیتی اور دیانت کے ساتھ بجا آوری کی کوشش کی جاتی تھی، ضرورت پیش آتی تھی تو دربار خلافت سے ان کو فوجی کمک بھی بھیج دی جاتی تھی، ۲۶۲ھ میں جب طلحہ کو حکومت خراسان سپرد ہوئی تو اشروسن کا سردار کاؤس جو مامون کو خراج ادا کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، باغی ہو گیا، چنانچہ احمد بن ابو خالد کو سپاہ لے کر سرکوبی کے لئے بغداد سے روانہ کیا گیا، طلحہ نے مرکزی حکومت کی اس امداد کو خوشی سے قبول کیا اور اس کی بدولت مقتصد کامیاب ہوا، بعض اوقات یہ امیر خود ہی پیش قدمی کرتے اور ایسی شورشیں فرو کر دیتے، ایک بار محمد بن القاسم خلافت کا جب مدعی ہوا تو عبداللہ بن طاہر نے اس مدعی کے خلاف کارروائی شروع کر دی، قاسم کو شکست دی اور ۲۱۹ھ میں گرفتار کر کے خلیفہ معتمد کے حوالے کر دیا، اس عہد کا سب سے زیادہ عظیم فتنہ مازیا بن قارن کی بغاوت تھی، اور خلیفہ مامون نے طبرستان، رویان اور بہاند کی حکومت اس کو مرحمت کر دی تھی، مامون کی رحلت کے

بعد مازیا میں تدار اور خروج کے آثار ظاہر ہونے لگے، عبداللہ بن طاہر نے اس کے مظالم بے دینی اور بداعمالی کی شکایت خلیفہ کو پہنچائیں، ۲۲۴ھ میں مازیار نے طاہر یون کو خارج دینے سے انکار کیا اور علانیہ بغاوت شروع ہو گئی، خلیفہ کے سفیر نے فہائش کی مگر مازیار نے ایک نہ سنی، اس آئنا میں بابک مزدکی اور دوسرے نجوسیوں کو جھنوں نے مسلمانوں کے معبود سمار کر دیئے تھے، مازیار کی طرف سے بہت سے اعزاز عنایت ہوئے، مشہور آفتین خراسان لینا چاہتا تھا، اس نے درپردہ اپنے رقیب عبداللہ بن طاہر کے خلاف مازیار کی ہمت افزائی کی، مقصود یہ سنتے ہی کہ مازیار خراج وصول کر رہا ہے اور اپنے جھنوں میں کورنش ادا کرتا ہے، عبداللہ کے نام فرمان لکھا کہ اس سے جنگ شروع کرے، اور عبداللہ کی کمک کے لئے بغداد سے لشکر عظیم روانہ کر دیا، خلیفہ اور عبداللہ کی متحدہ جمعیت کا مقابلہ مازیار کی طاقت سے باہر تھا، وہ اسیر کر لیا گیا، اور خود عبداللہ نے بغداد کو لاکر خلیفہ کے حضور میں پیش کیا، جہاں چار سو تازیانے کی سزائیں ہوئی، اس سزا سے مازیار جانبر نہ ہوا اور مرنے کے بعد اس کی نعش منظر عام پر رکھ دی گئی،

بلرستان میں شیعیان علی اور سجستان میں خارجی خلافت کے دشمن تھے، اور ان مذہبی جماعتوں کا فتنہ ہمیشہ طاہر یون نے دبایا، خلفائے عباسیہ کے احکام بجالانے اور ان کا ساتھ دینے میں طاہری اپنی اغراض پوری کرتے تھے، سنی المذہب ہونے کے سبب ان کے اور خلفائے مفاوٰد مشترک تھے، چنانچہ خلیفہ کے دشمن خود ان کے دشمن تھے یہ کوشش کہ ان کے ملک میں کوئی نیا مذہبی گروہ پیدا نہ ہو جائے ایک سیاسی ضرورت تھی

اسی طرح جدید علاقوں کی تیسرین خلیفہ سے زیادہ خود ان کا فائدہ تھا، اس کے علاوہ طاہر یون کو دربار خلافت سے وفاداری کا صلہ کافی ملتا تھا اور خلیفہ کی نگاہ میں ہمیشہ عزیز رہتے تھے، یہ طاہر یون ہی کا اثر تھا کہ یعقوب صفاری مرتد اور باغی قرار دیا گیا، اور ۲۶۳ھ میں یعقوب کی قید سے قہر بن تاجور کے آزاد ہوتے ہی، خراسان، ارے، فارس، قزوین، ازرجان کی حکومت اور بغداد کی سپہ داری اس عیش پرست حاکم کو سپرد کی گئی، آخر الذکر عہدے پر بیشتر طاہری سردار ہی مامور ہوتے رہے،

خراسان میں طاہر یون کی حکومت ان ہی اصول پر قائم رہی جو ۲۶۳ھ میں طاہر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دیار ربیعہ کی حکومت سپرد ہوتے وقت تلقین کئے تھے، طاہر یون کے طرز حکومت کا حال بہت کم معلوم ہے، مگر جو کچھ بھی معلوم ہو سکا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ خود قشرع مسلمان تھے اور اصول شریعت ہی کے مطابق حکومت کرتے تھے، آپاشی کے متعلق کتاب سلیمہ میں کوئی مسائل موجود نہ تھے، چنانچہ جب اس مسئلہ پر ایمان ملک کے باہم نزاع پیدا ہوئی تو عبداللہ نے فقہائے خراسان کو طلب کر کے ہدایت کی کہ بشورہ فقہائے عراق آپاشی کے متعلق مسائل وضع کریں، اسی سلسلہ میں کتاب الفقیہ کی تدوین کی گئی جو مامور بالا کے متعلق عرصہ تک رہبری کرتی رہی، اس سے ظاہر ہے کہ طاہری پابندی شریعت کی کوشش کرتے تھے، اور جہان کھلے ہوئے مسائل نہ ملتے تھے اپنے فیصلے کو نقل نہ دیتے تھے، یعقوبی کا قول اگر صحیح ہے تو عبداللہ کے زمانے انصاف اور خوش انتظامی کا یہ حال تھا کہ اس سے پہلے خراسان کو ایسا حاکم نصیب ہی نہ ہوا تھا،

امیر و غریب سے قطع نظر اس کو قلابِ خلق کی فکر بہت دامن گیر رہتی تھی، اس کو بالخصوص مزارعین سے ہمدردی تھی، اور اس نے مفت تعلیم ہر شخص کے لئے عام کر دی تھی، وہ کہا کرتا تھا کہ علم تک ہر کس و ناکس کی رسائی ہونی چاہئے، علم خود اپنی شرافت کی پاسبانی کرے گا اور نااہل کے سینے میں نہ رہیگا، طاہر بن عبداللہ کو بھی متقی اور فیاض حاکم کہا جاتا ہے، حاجیوں کے قافلوں کو آسائش دینا، طاہر لوگوں کا مخصوص شیوہ تھا،

جصل کلام یہ ہے کہ طاہری امرائستی اور خلافت کے زبردست حامی تھے، وہ خلیفہ کو ہر کام میں مدد دیتے تھے، انھوں نے خلافت کے دشمنوں کی سرکوبی کی اور خلفاء کی مشکلات بڑی حد تک آسان کر دیں، وہ کفار سے جہاد کرتے تھے، حاج کے قافلوں کو آرام پہنچاتے تھے اور اپنے مالک پر انصاف اور قابلیت کے ساتھ حکومت کرتے تھے، ماموں اور اس کے جانشین ان کی نسبت بہترین رائے رکھتے تھے، اور وہ خلافت کے سب سے زیادہ سیر حاصل صوبے پر مامور رہے، نجیف مخالف سے قطع نظر، چومچا، ان کے اور خلیفہ کے درمیان ہوا تھا اسی کے مطابق ان کا خراج مرکزی حکومت کو ادا ہوتا رہا،

یہ وہ زمانہ تھا کہ خلافت کا دنیوی اقتدار تاراج ہو رہا تھا، اس برے وقت میں انھوں نے خلیفہ کی حمایت سے منہ نہ موڑا، اور ثابت کر دیا کہ جو توقعات ان سے وابستہ تھیں اور جو اعتماد ان پر کیا گیا تھا، اس کے اہل تھے یہ سچ ہے کہ واقعات نے انہیں خراسان کی ولایت پر نسلا بعد نسل قائم کر دیا تھا، اور وہ ان سے ان کو تبدیل کرنا ممکن

تھا، پھر بھی انہیں خلافت کی اطاعت سے آزاد یا نیم آزاد نہیں کہا جاسکتا، جیسا کہ تاریخِ اسلام کے بعض مصنفین نے ثابت کرنا چاہا ہے۔ ایران میں خلافت سے سب سے پہلے جو منقرض ہوئے وہ صفاریہ تھے، اور اب خلفاء اور صفاریہ کے باہمی تعلقات پر ایک نظر ڈالنا چاہئے۔

تیسرا باب

خلافت اور صفات

طاہری خاندان کا آخری فرمانروا محمد بن طاہر (۲۲۸ھ - ۲۵۹ھ) خراسان کے علاوہ سجستان کا بھی حاکم تھا، اس نوجوان شاہزادے کو مہات ملی سے زیادہ اپنی تفریحات میں مصروفیت رہتی تھی، ترکون کے ظلم اور اختلافات نے بغداد کی مرکزی حکومت کو مغلوب کر رکھا تھا، خلافت کا سیاسی اثر نہ دارالسلطنت میں باقی تھا نہ ایرانی صوبوں میں، چنانچہ خارجیوں نے دست درازیاں پھر شروع کر دیں، اور محمد بن طاہر سے پہلے طاہریوں کے عہد میں مخلوق کو جو امن اور سکون میسر تھا برباد ہو گیا، تفصیل کے لئے تو نہیں معلوم کہ سجستان میں صورت حال کیا تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ خارجیوں کی غارتگری سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لئے رضا کاروں کی ایک جماعت قائم ہوئی تھی جو خود کو مطوعہ کہتے تھے، ان کا سرگروہ درہم بن نصر بن صالح تھا، اس نے زرننگ پر قبضہ کر لیا اور سجستان سے طاہریوں کے ناظم ابراہیم بن حسین کو نکال کر خود اس صوبے کا مالک بن بیٹھا، ان رضا کاروں نے ایک قسم کی جمہوریت قائم کر لی تھی اور ان میں جو سب

زیادہ اہل اور قابل ہوتا تھا، سردار بنایا جاتا تھا، اس تنظیم کی بدولت جو واقعی صاحب جوہر ہوتے سامنے آجاتے،

یہی جماعت مطوعہ کا ایک رکن یعقوب تھا جو صفاری خاندان کا بانی ہوا، یعقوب ایک صفاری یعنی ٹھٹھیرے کا لڑکا اور ولایت بھستان کے قصبہ قرین کا رہنے والا تھا، جو زرنگ کے قریب واقع ہے، جرأت، دلیری اور استقامی قابلیت کی بدولت وہ جماعت کا سردار منتخب ہوا، اور انتخاب کے بعد ہی اس نے جوہر دکھانا شروع کر دیئے اس کی کوششوں نے قراقون کی سرکوبی کی آمدورفت کے راستے محفوظ کر دیئے اور ایک کو اس کا مداح بنادیا، اپنے رفقاء میں اس نے مساوات کا وہ اصول برتا کہ عسرت نہ وہ بھستانی اس کا دم بھرنے اور ایک ہموطن کے اس عروج پر ناز کرنے لگے، عباسی خلافت بھی اصول مساوات کی مدعی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بنو عباس کا طرز عمل تمام مسلمانوں کے ساتھ یکساں نہ تھا، بنو امیہ نے اہل عرب کو نوازا تھا، اسی طرح بنو عباس کی نچلے کرم خراسانیوں پر رہتی تھی، نہ عربوں کی پیش تھی نہ خراسانیوں کے علاوہ فارس کی دوسری قوموں کی اس جانب داری کو گوارا نہیں کیا جاسکتا تھا، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نئی جماعت جو خراجیوں کے خلاف پیدا ہوئی تھی رفتہ رفتہ طاہریوں کی دشمن اور مال کا خود خلافت عباسیہ کی معاندین گئی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ عباسی خلافت کے ہر فعل کی حمایت کرتی تھی بنو عباس کے دور میں بھستان کو نہ مساوات نصیب تھی، نہ انصاف، چنانچہ یعقوب اور اس کے بھائی عمر کو عباسی خلفاء کے مقابل ہونے میں مذہبی پاس مانع نہ آیا، خلیفہ کی

وہ کتنی وقعت کرتے تھے، اس جواب تک ظاہر ہے جو یعقوب نے فتح خراسان کے وقت محمد بن طاہر کو دیا تھا، محمد بن طاہر نے جس وقت خلیفہ کی سند تقلید یعنی پروانہ حکومت طلب کیا تو یعقوب نے مصلے کے بیچے سے تلوار نکال کر طاہری سفیر سے کہا کہ میرے پاس یہ فرمان ہے اسی طرح عمر کو جب ماوراء النہر کی حکومت کا فرمان عطا ہوا تو اسی خیال کا اظہار ہوا، خلیفہ کے سفیر نے فرمان خلافت جس وقت عمر کے سامنے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، سفیر نے تشریح کی اور کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی آپ نے خلیفہ سے خواہش کی تھی، عمر نے جواب دیا کہ میرے یہ کس کام آئے گا، اٹھیل سامانی سے ملک اگر بیا جاسکتا ہے تو صرف ایک لاکھ برہنہ شمشیروں سے، یہ سچ ہے کہ یعقوب اور عمر خلیفہ کو تمام مومنین کا سردار سمجھ کر اس کے حق میں دعا کرتے تھے اور ان مالک کے سکون پر اس کا نام مضروف ہوتا تھا، مگر اس کے صرف یہ معنی تھے کہ وہ خلافت کو بہ حیثیت ایک مذہبی ادارے کے تسلیم کرتے تھے، بلکہ اتنا احترام بھی شاید مذہبی عقائد نہیں بلکہ سیاسی مصلحت پر مبنی تھا، یہ وہ وقت تھا کہ خلیفہ کو خطا اور قصور سے بالاتر سمجھا جاتا تھا، اور شرعی حیثیت ہی نہیں بلکہ فی الواقع وہ تمام عالم اسلامی کا امام تھا، ایک صوبہ دار کے لئے خلیفہ کا حریف بن کر حکومت قائم کرنا ان حالات میں دشوار تھا، پھر اس غاصب کے لئے تو اور بھی زیادہ مشکل تھا، جس کے پاس بجز شمشیر کے اور کوئی وجہ استحقاق نہ ہو، اس لئے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی خاطر صفاریوں کو ضرورت تھی کہ خلیفہ سے براے گفتن پرستہ قائم رکھیں، ورنہ خطرہ تھا کہ ان ہی کے محکوم جن کے سہارے پر وہ خلافت سے مقابل

ہو سکتے تھے، مخالفت بناتے، فرمان خلافت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ یعقوب کے بعد عمر کو علی، اور رضا کا دن نے اسی وقت جائز حاکم تسلیم کیا جب کہ خلیفہ کا فرمان مل گیا۔
 یثیسا پورین ایک مرتبہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے عمر نے اپنے مسکن کے صحن میں تین روز تک وہ علم بلند رکھا، جو بغداد سے ارسال کیا گیا تھا، ان وجوہ سے صفات مجبور تھے کہ جو مالک دربار بغداد کے خلاف مرضی فتح کئے تھے، ان پر حکومت کا حق حاصل کرنے کے لئے خلیفہ سے سمجھوتہ کر لیں، چنانچہ خلافت کی طرف سے باغی اور غاصب ٹھہرنے اور رشتہ اطاعت بالا اعلان شکست ہو جانے کے بعد بھی خطبے اور سکے میں خلیفہ کا نام بدستور قائم رکھنا پڑا،

یعقوب اور عمر دونوں خلیفہ کا برائے نام اقتدار بھی پسند نہ کرتے تھے، چنانچہ پہلا شخص جس نے خطبہ میں خلیفہ کے ساتھ اپنا نام شامل کیا، یعقوب تھا، عمر نے یہ ابتدا کی کہ طلحائی سکے پر خلیفہ کے ہمراہ اپنا نام بھی مسکوک کر دیا،

ایشیائین کسی صوبہ دار کا یہ عمل اعلان آزادی کے ہم معنی تھا، یہ امر محتاج ثبوت ہے کہ صفاریوں نے بغداد کو باقاعدہ خراج ادا کرتے تھے، اگرچہ ابن خلکان ناقل ہے کہ یعقوب نے اپنے زیر نگین ہا کی دو ٹکٹ آمدنی خلیفہ کو نذر کرنے کا وعدہ کیا تھا، صفاری فرمانرواؤں کی ہوسناکی اور بے اعتدالی کب اجازت دیتی کہ جو کچھ مل چکا تھا اس پر قناعت کرتے، ایران ہی نہیں بلکہ مکن ہوتا تو وہ بغداد سے بھی خلیفہ کا تسلط ختم کر دیتے، سیاسی اختیارات خود حاصل کر کے خلیفہ کو برائے نام مذہبی پیشوائینا دینے کا جو کام آل بویہ نے انجام دیا، اسی کی دلغ

صفاری ڈالنا چاہتے تھے،

ان کے اصلی ارادے تو جو کچھ تھے وہ تھے، لیکن بعض امور کے سبب وہ خلافت کے وفادار دوست اور اہل سنت کے علمبردار تصور ہونے لگے، یعقوب اور محمد دونوں نے کفارِ مشرق سے جہاد کئے اور گراں بہا تحالف خلیفہ کی نذر گزرانے، یعقوب نے مشرق کی جانب کوہستانی علاقے فتح کر کے اپنی ریاست وسیع کر لی اور افغانستان میں اسلام کا باعث ہوا، مگر ان حروبِ مقدس کا مقصد توسیعِ سلطنت اور حصولِ غنیمت معلوم ہوتا ہے، خلیفہ کو تحالف ارسال کرنے میں غالباً یہ مصلحت تھی کہ خلیفہ کو خوش رکھ کر مقتومہ علاقوں کو زیر تصرف رکھنے کی سہ جواز مل جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ علامہ انیس کی نگاہوں میں خادمِ دین و ملت بننا مقصود ہو،

غالباً اسی سیاسی مصلحت سے صفاریوں نے علویوں اور خارجیوں سے محاربہ کئے، یعقوب خود ابتداءً خارجی بتایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے، خارجیوں سے ہی لڑ کر اس نے شہرت حاصل کی، محمد بن طاہر کی شکست کے بعد جب کہ یعقوب خراسان کی حکومت کے لئے ساعی تھا، دربارِ خلافت کی وفاداری کے ثبوت میں اس نے اس خارجی سردار کا سر خلیفہ کی خدمت میں بھیجا تھا، اور یہ وہ سردار تھا جو نواحِ ہرات میں تین سال سے خلیفہ المومنین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، طبرستان کے حاکم حسن نے جب یعقوب کے حریف عبداللہ کو پناہ دی تو یعقوب نے جنگ کی اور حسن کو قتل کر دیا، اس موقع پر اس نے نہایت مودبانہ الفاظ میں علویوں کے خلاف

فتح پانے کا حال دربار خلافت کو لکھا اور خلیفہ کو اطلاع دی کہ اس وقت (۲۲۶ھ) علوی خاندان کے ساتھ افراد میری حراست میں ہیں، اسی طرح ریف نے جب خلیفہ کے خلافت بغاوت کی اور بلرستان کے علوی شاہزادے سے ساز کر کے شیعہ مذہب قبول کر لیا، اور جمعہ کے خطبہ میں علویوں کا نام داخل کر دیا تو عمر نے اس سے جنگ کی، جہاں قدم جمانا چاہے وہیں تقاب کیا، یہاں تک کہ (۲۸۶ھ) میں سرکاٹ کے خلیفہ کے حضور پیش کر دیا، ان دونوں مواقع پر مقصود حقیقی خراسان کی حکومت حاصل کرنا تھا،

عباسی خلافت سے صفاریوں کا سرکشی کرنا عجم اور عرب کی جنگ نہیں کہا جاسکتا، پارسی حکمرانوں نے خلیفہ کے مقابل کوئی متحدہ بغاوت نہیں کی، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ عجمی قومیت کا براے گفتن بھی وجود نہ تھا، جیسا کہ مذکور ہوا، صفاری ہی ہمیشہ دوسرے عجمی فرمانرواؤں سے برسرِ پیکار رہتے تھے، اور بارہا خلیفہ کے دوش بدوش ان سے معرکہ آرا ہوئے، یعقوب مین عجبت سے زیادہ اسلامیت کا جذبہ موجود تھا جس کی بہترین شہادت یہ ہے کہ اس نے مشترکہ دشمن یعنی خلیفہ بغداد کے خلاف دہنجیوں کے سردار سے اتحاد کرنا منظور نہ کیا، اس درخواست کے جواب میں اس نے کلام پاک کی یہ آیت لکھ دی کہ کافروں سے کدو کہ جس کو تم پوجتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کر سکتا یہ جو اسب یعقوب کی شریعت پرستی کا آئینہ ہے،

یہ بھی واقعہ نہیں کہ صفاریوں نے کسی ایسے حکمران کی تقلید کی جو عبد اسلام سے

پہلے گذرنا تھا، باقاعدہ نظم و نسق وہ نہ قائم کر سکے، کیونکہ حکومت ہی ابھی متزلزل تھی، پھر بھی حکومت کی تنظیم میں جو اصول کام میں لائے گئے وہ اسلامی اصول سے تطابق رکھتے تھے نہ کہ قدیم ایرانی سیاست سے، صفاری سلطان خود کو اپنے ادنیٰ سپاہیوں کے مقابلہ میں بھی اعلیٰ اور پرترہ تصور کرتے تھے، حکومت کے عامل کو تا حد امکان وہ خود ہدایات دیتے تھے یعقوب سا وسیع المملکت سلطان بھی محولی سپاہی کی سادہ زندگی بسر کرتا تھا وہ اپنے خیمہ میں خدام اور ملازمین کے بنیہر تنہا سوتا تھا اس کی سپرتیکے اور بستر کی قائم مقام ہوتی تھی، دونوں بھائی عمال کی خود نگرانی کرتے تھے اور خود مندرجہ الت پر بیٹھتے تھے، تحصیل محاصل کے ضوابط ان کے ہاں البتہ مقرر نہ تھے، ضروریات کے مطابق وہ قانون خود وضع کر لیتے تھے،

مختصر یہ کہ خلفائے بغداد کے ساتھ صفاریوں کے تعلقات اتنے معاندانہ نہ تھے، جتنے معلوم ہوتے ہیں، مذہبی حیثیت سے وہ خلیفہ کا احترام کرنے کے لئے تیار تھے، لیکن حق اور انصاف کے اقتضا سے مجبور ہو کر خلیفہ اور صوبہ داروں کی کمزوری سے عاجز آکر ان کو نئی حکومت کی بنیاد ڈالنی پڑی، مگر حد اعتدال سے گذر جانے کے سبب وہ اپنے خاندان کو مستقل فائدہ نہ پہنچا سکے،

بہر حال ایران میں اقتدار خلافت کے اولین منکر صفاری ہی تھے، انھوں نے خلیفہ کی سیاسی قوت گھٹانے کا عزم کر لیا تھا، خلفاء کی خوش قسمتی سے جس عہد میں یہ سرکشی پیدا ہوئی بغداد کے تخت پر موفقی اور مقصد شکن تھے، اور ان خلفاء کے ہاتھ صفاریوں کے

جو صلہ شکست کرنے کے لئے کافی مضبوط تھے، خود صفاریوں نے خارجی اور شیعہ جماعتوں
 سے بیک وقت بگاڑ کر کے اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کر لیا، دونوں بھائیوں نے شکستیں
 کھائیں اور مر گئے، ان کے ارادے ناکام رہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ، تخت حکمرانوں کیلئے
 دو امتیازاتِ خلافت جائز ہو گئے، یعنی خطبہ میں اور سکون پران کا بھی نام آنے لگا،
 اس کے علاوہ بغداد کو مستقل خراج دیئے بغیر حکومت کرنے کی مثال قائم ہو گئی، غرض ایران
 میں خلافت کی سیاسی قوت شکست کرنے کے لئے سب سے پہلا قدم جس نے اٹھایا وہ
 یہی خاندان تھا، جو مراعات صفاریوں نے بغیر حاصل کی تھیں بعدہ سامانیوں کے لئے خود
 خلیفہ کو اپنی طرف سے طوعاً یا کرہاً عنایت کرنا پڑا، اب آل سامان اور خلفاء کے تعلقات
 دیکھنا چاہئیں،

چوتھا باب

خلافت اور سامانیہ کا پہلا دور

خلافت اور سامانیوں کے تعلقات قدرتی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں،
 سے جب کہ حکومت بغداد سے ان کو براہ راست سابقہ پڑا، ۳۳۳ھ تک دور اول
 سمجھنا چاہئے، دوسرے دور کی ابتدا ۳۳۳ھ سے ہوتی ہے، جب کہ خلافت پر آل بویہ
 کے اقتدار کا آغاز ہوا، اور ۳۹۹ھ میں جب کہ محمود غزنوی کے ہاتھ سے سامانی حکومت
 ختم ہوئی، دور ثانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دور ثانی میں ان کے اور خلفاء کے باہمی معاملات
 کی تھے، آئندہ باب میں مذکور ہوں گے،

آل سامان ابتداً خراسانی سلطنت کے ماتحت تھے، خلافت کے ساتھ ان کو پہلا
 واسطہ یعقوب کی فتح خراسان کے بعد پڑتا ہے، جب کہ ۳۶۱ھ میں خلیفہ معتز کی طرف سے
 سامانی سلطنت کے بانی نصر کو ولایت ماوراء النہر کا جن پر وہ طاہر لویں کے عہد سے متصرف
 تھا، جائز حاکم تسلیم کیا جاتا ہے، خلیفہ اجازت دے دیتا ہے کہ ماوراء النہر میں خطبہ سے یعقوب

کا نام خراج کر کے نصر کا نام داخل کیا جائے، چنانچہ خلیفہ کے ساتھ والی ریاست کا نام خطبہ میں شامل کرنے کا حق جو یعقوب نے بزور حاصل کیا تھا، سامانی امیر کو خود خلیفہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے،

۲۷۹ھ میں نصر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا بھائی اسماعیل منہ حکومت پر بٹھایا گیا، اور ۲۸۱ھ میں جب وہ عمر کو شکست دے چکا تو خراسان بھی جو وہ بزور شمشیر حاصل کر چکا تھا، ماوراء النہر کے علاوہ اس کے حدود حکومت میں داخل کر دیا گیا، عمر کی شکست اور حکومت خراسان کی تفویض کے بعد سامانیوں کی طرف سے خلا کو باقاعدہ کوئی خراج پہنچنے کا ثبوت نہیں ملتا، واقعہ یہ ہے کہ محمد بن طاہر کی شکست یعنی ۲۵۹ھ کے بعد خراسان کی ولایت پر جتنے مامور ہوئے ان میں سے خلیفہ کو پابندی کے ساتھ خراج نہ کسی نے ادا کیا نہ کوئی ادا کرنا چاہتا تھا، بلکہ بعض حکام کے سرکشانہ رویہ کے سبب حکومت بغداد کو اکثر جنگ کے کثیر مصارف برداشت کرنے پڑے تھے، ان حالات میں خلیفہ کے لئے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ صوبہ خراسان ایک وفادار امیر کو سپرد کر دیا جائے اور شرائط ہی رہیں جو سرکش امیروں سے ملے ہوئے تھے، مشرق میں سونے کے سکے پر کسی امیر کا نام مسکوک ہونا، اعلان آزادی کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، چنانچہ ۲۹۵ھ کو سامانی خود مختاری کا سال آغاز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سن کے طلائئ سکے میں خلیفہ کے نام کے ساتھ امیر احمد بن اسماعیل سامانی کا نام مسکوک نظر آتا ہے، قطعی طور پر ثابت ہے کہ ۳۰۶ھ میں سامانی خراج نہ دیتے تھے، کیونکہ مقتدر کے وزیر علی

ابن علی کے لئے سنہ مذکور میں جو میزانیہ تیار کیا گیا تھا اس میں سامانی صوبوں یعنی خراسان اور ماوراءالنہر سے کوئی خراج درج نہیں ہے، گویا اس وقت وہ تین حقوق جو صفاریوں نے خلافت سے بہ جبر حاصل کئے تھے، سامانیوں کو قطعی طور پر حاصل تھے، یعنی خطبہ اور اسکے میں ان کا نام شامل ہوتا تھا، اور ملک کے محاصل پر کلیتہً ان کا تصرف رہتا تھا، سامانی راسخ الاعتقاد سنی تھے، انھیں حکومت کے لئے خلافت کی سند درکار تھی، تاکہ حق سلطنت شرعی بنیاد پر قائم ہو جائے اور قانون فقہ کے مطابق احکام سیاست جاری ہو سکیں، اس مذہبی ضرورت سے مجبور ہو کر خلیفہ سے فرمانِ امارت طلب کرنا پڑا، حالانکہ جن ممالک کے لئے یہ اجازت مطلوب تھی ان پر آلِ سامان بھی تسخیر قبض ہو چکے تھے، خلافت سے فرمان کی درخواست کرنا سختی کا اعتراف کرنا تھا، اور فرمان دینے یا لینے والے کی موت پر اس کی تجدید ضروری تھی، اس حق کے سبب قانوناً حکومت خلیفہ کے ہاتھ میں رہی، اگرچہ حاکم واقعی سامانی تھے، اس کے برخلاف خلیفہ کو امیر کے انتخاب میں کچھ دخل نہ ہوتا تھا، یہ انتخاب سامانی حکومت ہی کا حق تھا، ہر تاجپوشی کے بعد جدید امیر فرمانِ خلافت کی درخواست کرتا تھا اور خلیفہ باقاعدہ فرمانِ عنایت کر دیتا تھا،

خلفاء کا سیاسی اقتدار رو بہ زوال تھا، چنانچہ اس رسم میں تبریک اور تقدیس کا عنصر شامل کرنے کی غرض سے کبھی کبھی خلیفہ اپنے دست مبارک سے علم باندھ دیتا تھا، جہاں تک یہیں معلوم ہے ایسے کسی فرمان کی نقل محفوظ نہیں، اور یہ بہت افسوسناک

ہے لیکن اس حلف وفاداری کی ایک نقل موجود ہے جو خلیفہ نے مسعود کو دیا تھا اور اس کی عبارت سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خلیفہ کا فرمان حکومت فرمان آزادی نہ ہوتا تھا بلکہ ماتحت امیر جس طرح چاہیں فرمانروائی کریں ان امیرون کو چند سیاسی اور مذہبی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی تھیں اور اپنے فرائض بجا طور پر انجام دینے کے لئے شدید حلف لینے ہوتے تھے، یہ سچ ہے کہ ان امیرون کو قول کا پابند رکھنے والی کوئی قوت خود نہ تھی، مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقاً ان سے ایسا عہد کی توقع ہوتی تھی، ہم عصرین کہیں کنایہ بھی انہار نہیں کرتے کہ خراسان کی رائے عامہ خلافت سے ترک تعلق کرنا گوارا کر سکتی تھی،

جہاں تک داخلی نظم و نسق کا تعلق ہے، مرکزی حکومت سے سامانی قطعاً آزاد تھے لیکن ہر بغاوت، ہر فتح اور ہر تحریک کی اطلاع دربار بغداد کو روانہ کی جاتی تھی اور مفروضہ یہ تھا کہ ہدایات خلافت کے مطابق سامانی امیر عملدرآمد کرے گا، مزید برآں اس کو خلفاء کی امداد مختلف طریقوں سے کرنا ہوتی تھی، مثلاً مرتدین کی سرکوبی، جہاد میں شرکت اور حجاج کا اہتمام وغیرہ،

طاہر بن محمد بن عمر صفاری ۲۹۶ھ میں جب فارس میں داخل ہوا اور خلیفہ کے عامل کو ملک سے خارج کر دیا تو اسماعیل نے اس کو لکھا کہ صوبہ سیستان میں مضافات کے کچھ کو خلیفہ نے عنایت کیا ہے اور اس لئے تم کو اس کی تحیر سے احتراز کرنا چاہئے یہ خط دیکھ کر طاہر واپس ہو گیا، اور خلیفہ نے بدرنامی والی فارس میں مقرر کر دیا، ۲۹۶ھ میں

احمد اسماعیل نے ایک مراسلہ کے ذریعہ سے بغداد کو اطلاع دی کہ سیستان فتح ہو گیا اور محمد بن علی بن لیث جو خلافت سے باغی ہو گیا تھا گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد دوسرا مراسلہ پہنچا کہ سکریٹری جینے دوبار بغداد کے خلاف منشافارس پر تصرف کر لیا تھا، امیر کر لیا گیا خلیفہ کے حسب الحکم دونوں قیدی بغداد کو روانہ کر دیئے گئے اور خلیفہ نے سامانی سفیر کو والی صوبہ کے لئے خلعت اور جوہرات کے تحائف دے کر واپس کیا، ۳۰۹ھ ۶۹۲ء میں خراسان کا ایک قاصد علی بن نعمان دہلی کا سر بغداد لے کر بھیجا گیا، کیونکہ علی نے طبرستان میں خلیفہ کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی، اسی طرح ۳۳۰ھ ۶۴۱ء میں مکان بن کاکی کا سر بھی چند تحائف کے ساتھ بغداد کو روانہ کیا گیا،

سامانی امیر دوبار خلافت کے تابعدار تھے کہ خود ان کے حقوق پر دست درازی ہوتی تو بھی خلیفہ کے مقابل نہ ہوتے، وہ ایسی کارروائیوں کو معاندانہ نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور خلیفہ سے صلح و شتی کے ساتھ جتنا حاصل ہو سکتا تھا اسی پر اکتفا کرتے تھے، ۳۵۹ھ ۶۷۰ء میں اسماعیل کے انتقال کے بعد بیرس کبیر جو دولت سامانیہ کی طرف سے صوبہ جات رے، طبرستان و جرجان پر مامور تھا جب تمام وصول کردہ محاصل لئے ہوئے بغداد پہنچا تو مقتدر نے اس کا خیر مقدم کیا اور دیار بکر کی حکومت تفویض فرمائی، مگر آل سامان نے خلیفہ سے درگزر کی، اسی طرح ۳۷۵ھ ۶۸۶ء میں محمد علی بن سلک جو حاکم خراسان کا قریب کے رشتہ سے بھائی ہوتا تھا، پناہ ڈھونڈتا ہوا بغداد پہنچا اور خلیفہ نے اس کو نہ صرف پناہ دی بلکہ خلعت سے نمر فراز فرمایا،

۳۱۳ھ میں نصر ثانی جب منہ حکومت پر پہنچا اور سیستان کے لوگوں نے علمِ نبیؐ
 بندہ کر کے خلیفہ مقتدر کی اطاعت قبول کر لی تو خلیفہ نے صوبہ کی ولایت اپنے متوسلین
 کو سپرد کر دی جنھوں نے سامانیوں کے حکام اور عاملوں کو پابہ زنجیر کر کے بند اور پہنچا
 دیا، پھر بھی سامانی امیروں نے اپنے شاہنشاہ کے خلاف کان نہ بلایا، وہ سمجھتے تھے
 کہ اس قطعہ ملک کو جو بالعموم خراج ہمارے تصرف میں ہے، خلیفہ جس کو چاہے منتقل
 کرنے کا مجاز ہے،

ضرورت پیش آتی تو سامانی کفار سے جہاد کرتے، ۳۱۹ھ میں جبکہ ترکوں نے
 ماوراء النہر پر یورش کی تو اسماعیل نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے آمادہ کیا، اور مجاہدین کی
 اعداد سے ان کی قوت شکست کر دی، اس کا فحشامہ بغداد روانہ کیا گیا،

سامانی تہی مذہب کے پیرو تھے، اور اپنی قوم میں سنی جماعت کے خلاف جو تحریک ٹھٹھتی
 اس کی مخالفت کرتے، ان کا سیاسی مفاد بھی اسی کا مقتضی تھا، ۳۲۹ھ میں جبکہ طبرستان
 کے حاکم محمد بن زیاد نے جرجان پر حملہ کیا تو محمد بن ہارون نے جس کو اسماعیل نے سپاہ سالار
 بنا کر مامور کیا تھا، جرجان سے شیخان علی کو نکال دینے پر ہی بس نہ کیا، بلکہ خود طبرستان
 کو فتح کر کے سامانیوں کے زیر نگین کر دیا، اور خلفائے بنو عباس کا نام خطبہ میں شامل
 کر دیا، ۳۲۹ھ میں محمد بن ہارون نے جس کو اسماعیل نے طبرستان کی حکومت سپرد
 کی تھی، اسماعیل اور خلیفہ دونوں سے بغاوت کی، اور خلیفہ کے خلاف منشائے رے کے
 صوبے پر قبضہ کر لیا، خلیفہ کے حسبِ الحکم اسماعیل نے باغیوں سے ملک کو پاک کر کے

امن قائم کرنے کی کوشش کی، چنانچہ رے پر قبضہ ہو گیا، اور ادانگی خراج کے وعدے پر خلیفہ نے رے کا صوبہ بھی اسماعیل کو تفویض فرما دیا،

سامانی سرداروں میں کئی سردار قمر ملی تحریک کے حامی بن گئے، آخر کار خود امیر نصر نے ان کی تلقین قبول کر لی، امیر کا یہ ارتداد علما پر قدرتی طور پر شاق تھا، انھوں نے ترکی سپاہیوں سے امداد طلب کی، چنانچہ ترکی سپاہیوں نے امیر کو قتل کر کے سپہ سالار مسند حکومت پر بٹھانے کا ارادہ کر لیا، سازش کا سراغ لگ گیا اور امیر کے بیٹے نوح نے سازشیوں کے سرغنہ کو قتل کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ نصر نے نوح کے حق میں جس بے دینی کا کوئی شبہ نہیں تھا، تخت سے دست برداری دے دی، نوح نے پہلے تو باپ کو پایہ زنجیر کرنے کا حکم دیا اور بعد دیگر ملحدین کو کیفر کردار کو پہنچایا، ان کی جائداد اور املاک حتیٰ کہ معزول امیر کے خزان بھی صحیح العقیدہ مومنین کو منتقل کر دیئے گئے، آخر شیعہ جماعت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کا وجود محض مخفی گروہ کی حیثیت سے باقی رہ گیا۔

صفاریوں کی طرح سامانی بہت زیادہ الوالعزم نہ تھے، خلیفہ سے صلح و آشتی کے ساتھ جمل جاتا اسی پر قناعت کرتے تھے، وہ چونکہ ایران کے سنی حکمرانوں میں سب سے زیادہ صاحب قوت تھے، خلیفہ کے انتخاب میں بھی ان کا مشورہ طلب کیا جاتا تھا، انھوں نے اپنے وفادارانہ طرز عمل سے وہ اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ خلیفہ خطرے کے وقت ان کے علاقے کو اپنے لئے آخری مامن متصور کرتا تھا، جس وقت مقتدر قرامطیوں کے ہاتھ تنگ تھا تو علی بن عیسیٰ نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب کوئی واقعہ پیش آئے

تو حضور خراسان کے بعید ترین حصے میں چلے جائیں،
 خلفاء نے بھی سامانی وفاداری کا دل کھول کر صلہ دیا، بلا کسی تکلف کے مرکزی
 حکومت سے ان کو وہ مراعات عنایت ہو جاتی تھیں جو دوسروں کے لئے ممنوع
 تھیں، خلافت کو ان کی وفاداری پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب کوئی صوبہ بغاوت پر کمر
 نظر آتا تھا تو ہمیشہ اُن ہی کو سپرد کیا جاتا، وہ بھی اپنا فرض یوں ادا کرتے کہ تمام قتل و
 کُودبائے، ملکبین امن قائم کر دیتے اور پھر اگر حکم ہوتا تو زیر تصرف رکھتے ورنہ خلیفہ کو
 حوالے کر دیتے، مختصر یہ ہے کہ اس دور میں بغداد کے خلفاء اور سامانی امیروں کے باہم
 کامل موافقت اور اتحاد نظر آتا ہے،

پانچواں باب

آل بویہ کے دور میں خلا اور ایرانی فرمانرواؤں کے تعلقات

آل بویہ جب بغداد پر قابض ہو گئے تو تاریخ خلافت کا نیا باب شروع ہوا، آل بویہ سے پہلے ہی وہ امرا جو دربار بغداد میں سر بلند تھے، خلافت کو اختیاراتِ حکومت سے محروم کر چکے تھے، سکھ جواتیازاتِ سلطانی میں داخل ہے، تنہا خلیفہ کے ساتھ منسوب نہ رہا تھا، وزیر کے بہت سے اختیارات امیر الامراء کے معتمد کو منتقل ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ممالکِ محروسہ سے جو محاصل وصول ہوتے تھے، وہ بھی براہِ راست خلیفہ کو پہنچتے تھے بلکہ ضروری اخراجات کے قابل ایک معینہ رقم خلیفہ کو دے دیجاتی تھی، مگر باہنہ خلیفہ کو اب بھی ملتِ اسلامیہ کا دینی اور دنیوی پیشوا تصور کیا جاتا تھا، احکاماتِ اسی کے نام سے جاری ہوتے تھے، وزیر کا انتخاب اسی کی مرضی سے ہوتا تھا، اور وزیر کی ہستی ناقابلِ انقضاء نہ تھی، بالخصوص اس حالت میں کہ امیر الامراء کا منصب بہت سے امیدواروں کا مقصد و نظر رہتا تھا،

مگر آل بویہ کو حکومت پہنچنے کے بعد حالات اور بھی اتر ہو گئے، آل بویہ عباسیوں کی خلافت کے منکر تھے، وہ ان کو غاصب تصور کرتے تھے، اور سبب یہ تھا کہ بویہ شیعہ تھے، معزالدولہ کا خلافت کو تسلیم کرنا سیاسی مصالح پر مبنی تھا، ابتدا میں اس کا اقتدار محفوظ نہ تھا، بغداد پر بلاخو نریزی کے قابض ہو جانے کے بعد اس کو اپنے حریف ہمدانیوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جو پہلے ہی سے امیر الامراء کے منصب پر فائز تھے، قریب تھا کہ فتح کا پلہ ہمدانیوں کی طرف جھک جائے، مگر ۳۳۵ھ میں محض ایک تدبیر نے معزالدولہ کو بغداد پر قابض رکھا، ہمدانیوں کے علاوہ اس کو قریطیون اور یریدون سے بھی مقابلہ ہونا پڑا، معزالدولہ اس مخالفت سے بے خبر نہ تھا، چنانچہ اس کے نزدیک اہل بغداد کو جن میں سنیوں کی کثرت تھی منحرف کر دینا مناسب نہ معلوم ہوا، شاید اس کا خیال تھا کہ تصرف حاصل کرنے کے بعد عباسی خلافت کی بجائے علوی خلافت قائم کی جائے جس وقت مستحق کی طرف سے اپنے خلاف سازش کرنے کا شہدہ ہوا تھا تو اس نے مستحق کو معزول کر کے خاندان علی کو خلافت منتقل کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر ایک درباری کے مشورے نے اس ارادے کی تکمیل نہ ہونے دی، اس نے کہا کہ یہ خیال قرین عقل نہیں، اس کے الفاظ یہ تھے ”تمہارا گروہ عباسی خلیفہ کو اس منصب کا مستحق نہیں سمجھتا، اگر خلیفہ اور تمہارے درمیان اختلاف ہو اور تم خلیفہ کے قتل کا حکم دو تو بھی انہیں تعمیل میں تامل نہ ہوگا، لیکن علوی خلیفہ ہوگا تو یہی جماعت اس کے حکم پر تھیں قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرے گی“ ان الفاظ کا معزالدولہ پر اتنا اثر ہوا کہ اپنی تجویز

سے دستکش ہو گیا، اس کو ذاتی مصلحت کا پاس منظور تھا، سیاسی مفاد مذہبی جذبات پر غالب رہا، اور قرعہ فال پھر ایک عباسی خلیفہ مطیع کے نام پڑا، اس طرح عباسیوں کی خلافت کو اس گروہ نے تسلیم کر لیا جو ان کے استحقاق کا قائل نہ تھا،

نظم و نسق خلافت آل بویہ کے ہاتھ میں آیا تو امرا کا ایک مستقل اور موروثی منصب قائم ہو گیا، خلیفہ کے پاس جتنا اختیار رہ گیا تھا وہ بھی چھن گیا، اس سے پہلے خلیفہ کی امداد کے لئے ایک وزیر رہتا تھا اور امیر الامراء کے پاس ایک معتمد، مگر اب صورت برعکس ہو گئی، وزیر کا تقرر خلیفہ کے اختیار میں نہ رہا، وزیر اور صوبہ داروں کے انتخاب میں امیر کا دخل اصولاً مسلم ہو گیا، خلیفہ مستحفی کو پانچ ہزار درہم یومیہ بطور گزارہ دیئے جاتے تھے، مگر اس کے جانشین مطیع کے لئے یہ رقم صرف دو ہزار رہ گئی، اور وہ بھی امرا کے کرم پر منحصر تھی، اس کا ذاتی علاقہ جس سے دو لاکھ دینار سالانہ کی آمدنی تھی، ایک معتمد کو سپرد کر دیا گیا، مگر گزارہ کی رقم کی طرح یہ آمدنی بھی بویہ امرا کی مرضی کے تابع تھی، وہ چاہتے تو اس کو ضبط کر لیتے، کبھی کبھی جب کہ امرا مالی مشکلات میں گرفتار ہوتے تو خلیفہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ صرف خاص سے کچھ رقم خزانے کو عنایت کرے، خلفاء معزولی سے ڈرتے تھے اور ایسے مطالبوں کو رد کرنے کی جرأت نہ رکھتے تھے مختلف لایات اور صوبہ جات میں جہان کے حکمران خلافت کی مذہبی حیثیت تسلیم کرتے تھے، اور عیدین کے خطبوں میں خلیفہ کا نام پڑھتے تھے، اور جیسا کہ باب اول میں مذکور ہوا یہ اس امر کی علامت تھی کہ خود مختار اور آزاد فرمانروا بھی خلیفہ کو مذہبی

پیشو امانتے تھے لیکن بویسی دور سے پہلے بغداد کا خطبہ خلیفہ کے سیاسی اقتدار پر بھی
 دلالت کرتا تھا بویسی عہد میں یہ امتیاز بھی ختم کر دیا گیا، اور خلیفہ کے ساتھ امیر کا نام
 شامل ہونے لگا، عضد الدولہ اس بدعت کا بانی ہوا، بعدہ یہ رسم بویسی امرا کا مستقل
 شعار بن گئی، یہ صحیح ہے کہ اس رسم کا ترک و اختیار زیادہ تر اہل قوم پر موقوف تھا کہ
 امیر یا خلیفہ پر، لیکن عضد الدولہ کی چہرہ دستی اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ اس نے اپنے
 زیر تصرف علاقوں میں دو ماہ کا مل تک خلیفہ طائع کا نام خطبے میں نہ آنے دیا،
 دستور تھا کہ بویسی امیر خلیفہ سے اپنا نام شامل ہونے کی درخواست کرتا تھا اور یہ درخواست
 اگر منظور ہو جاتی تھی، خطبے میں نام شامل ہونا اس حقیقت کی سب سے بڑی علامت
 سمجھی جاتی تھی کہ خلیفہ نے امیر کو تسلیم کر لیا ہے، چنانچہ خلیفہ کے نام کے بعد امیرون
 کے نام جس ترتیب سے پڑھے جاتے تھے اس پر بھی خاص توجہ کی جاتی تھی، شریف الدولہ
 اور اس کے بھائی صمصام الدولہ کے درمیان جو صلح ہوئی اس کی ایک شرط یہ تھی
 کہ بغداد کے خطبے میں اول الذکر کا نام خلیفہ کے بعد اور صمصام الدولہ کے نام سے
 پہلے پڑھا جائے گا، خطبے سے اگر کسی امیر کا نام خارج ہو جاتا تو اس کے یہ معنی تھے
 کہ بغداد میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جلال الدولہ کا نام بار بار خارج ہونا
 پھر شامل کیا جانا اس واقعہ کا ثبوت ہے،

ان تمام صوبوں میں جہاں بویسیوں کو حکومت حاصل تھی، خلیفہ کے ساتھ صر
 بغداد کے امیر الامرا کا ہی نام شامل نہ ہوتا تھا، بلکہ بویسی خاندان کے دیگر امیرون کے

نام بھی پڑھے جاتے تھے، مگر دوسرے صوبوں میں جو بویسی اثر سے آزاد تھے، بویسی
امیرون کا خطبہ میں ذکر نہ آتا تھا، بلکہ شرعی پیشوائی تسلیم کرنے کے لئے صرف خلیفہ کا ہی
نام پڑھا جاتا تھا،

سکون کے معاملے میں آل بویہ صرف خلیفہ کے سہم و شریک ہی نہ تھے، بلکہ
اس امتیازِ خلافت کو اپنا اجارہ بنا چکے تھے اور اس حد تک کہ خلیفہ کے نام کے بعد
”امیر المومنین“ کا لقب بھی متروک کر دیا گیا تھا، خلیفہ کا تو صرف نام سکے کی پشت
پر مضروب ہوتا تھا، مگر امیر کے تمام خطابات اور کنیت بھی بغداد کے سکون پر نظر آتے
تھے، یہی نہیں بلکہ بویسی خاندان کے سرخیل اور کبھی کبھی ولیعهد کا نام بھی مرقوم ہوتا تھا
دارالضرب پر بویسیوں کا براہِ راست تصرف تھا، اس لئے سکون پر ان کے نام
کے ساتھ ایسے خطابات بھی لکھ دیئے جاتے تھے جو خلیفہ کی طرف سے کبھی نہ ملے تھے یہ
واقعہ دیکھپی سے خالی نہیں کہ بغداد کے بعض سکون پر ”شاہنشاہ“ کا خطاب بھی نظر آتا
ہے، حالانکہ جلال الدولہ سے پہلے یہ لقب کسی بویسی کو ملنا تاریخ سے ثابت نہیں، اور
اس قول کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ جب جلال نے ملک الملوک کے لقب
کی درخواست کی تھی تو ایک نزاعی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس لقب کے
جواز و عدم جواز کا فیصلہ کرنے کے لئے قاضیوں کی عدالت ترتیب دی گئی تھی، سکون
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عنان اختیار کبھی امیر کے ہاتھ سے نکل کر خلیفہ کو مل جاتی
تھی اور کبھی خلیفہ سے امیر کو ملتا، قیور امیرون کے دور میں خلیفہ کا نام پشت پر مسکوک

نظر آتا ہے اور کمزور ام کے ہم دین روئے سکے پر بوسی طاقت کو زوال ہو گیا تو خلیفہ
 قادر نے بغداد کے مضروب سکون پر اپنے بیٹے کا نام بھی لکھوا دیا،

شہانِ خلافت کا ایک اور امتیازِ نوبت اور تقارہ تھا جو خلیفہ کی ڈیوڑھی پر نما
 کے اوقات پر بجاتھا اعضد الدولہ نے اس خصوصیت پر بھی چھاپہ مارا، اور خلیفہ کو
 مجبور کر کے اپنی ڈیوڑھی پر غیر مغرب اور عشا کے وقت تین مرتبہ نوبت بچے کا حکم صادر
 کر لیا، اس کے بعد ڈیوڑھی پر نوبت اور تقارہ رکھنا بوسی امیر دن کا معمول ہو گیا،
سلطان الدولہ اور جلال الدولہ نے تین مرتبہ کی بجائے پانچ وقت تقارہ نوازی
 شروع کرادی اور خلیفہ کا احتجاج کچھ کام نہ آیا،

آلِ بویہ حکومت کے بھوکے ضرورتی پھر بھی خلیفہ کی قانونی حیثیت برقرار رکھنا
 قرینِ مصلحت سمجھتے تھے، چنانچہ خلافت اور امارت کے ہر تغیر پر سند عطا ہونے کی رسم
 بحالہ قائم رہی، اس میں شبہ نہیں کہ یہ کارروائی محض رسمی ہوتی تھی، کامیاب حریف
 کو سند عنایت کرنے پر خلیفہ مجبور تھا، تاہم اس کی اہمیت نظر انداز نہیں کیجا سکتی، اہل
 ملک کو مطمئن کرنے کے لئے اس رسم کا ادا کرنا گزیر تھا، ایک مثال بھی ایسی نہیں
 ملتی جب کہ کسی بویہ امیر نے خلیفہ سے سند کی استدعا نہ کی ہو، بالعموم ایک باطنی
 مجلس منفذ کی جاتی تھی جس میں اعیانِ سلطنت اکابر و بزرگوارانِ عسکر و افسر
 فقہ جمع ہوتے تھے، فرمانِ خلافت پانے والا بڑی متانت اور عاجزی کے ساتھ
 حاضر ہوتا تھا، خلیفہ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا تھا اور برسمِ تعظیم خلعت کو سر پر

رکھ لیتا تھا اس کے بعد فرمان کی عبارت بہ آواز بلند پڑھی جاتی تھی، خلیفہ اور امیر باجم حلف لیتے تھے، اول الذکر دوستی کا عہد کرتا تھا، تو دوسرا وفاداری کی قسم کھاتا تھا، عوام کی نظر میں اس سند کی وہ اہمیت تھی کہ اس زمانہ میں بغیر اس اجازت کے کسی امیر کے بے مستقل حکومت قائم کرنا ناممکن تھا، غاصبوں اور رقیب مدعیوں کا فیصلہ اسی کی بنا پر ہوتا تھا، مگر آل بویہ کے نوین ہر چیز حکمران امیر پر منحصر تھی، اس کی منشا کے خلاف خلیفہ کوئی پروانہ حکومت عطا نہ کر سکتا تھا، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے حاکم اور غاصب خلیفہ کی بجائے بویہ امیر سے رجوع کرتے تھے، اور بعض اوقات خلیفہ کو بادل ناخواستہ فرمان عنایت کرنا پڑتا تھا، لیکن امیر الامار یا کوئی طاقتور بویہ چاہتا تو اس سند کو ردی کاغذ بنا سکتا تھا جب کہ بختیار کو خزانہ الدولہ سے مصاحبت کی مناسبت تھی، تاکہ عضد الدولہ کے خلاف خزانہ الدولہ کی مدد مل سکے تو اس نے خلیفہ طائع سے دو فرمان حاصل کئے ایک خود اپنے حق میں اور دوسرا اپنے سردار سہلان بن مسافر کے نام، ان فرامین کے رد سے بختیار اور سہلان عضد الدولہ کے نائبین کی حیثیت نہیں بلکہ براہ راست خلیفہ کے صوبہ داروں کی حیثیت سے اپنے علاقے کے حاکم قرار دیئے گئے، سہلان کو عصمتہ الدولہ کا خطاب بھی عنایت ہوا، اور نام میں کنیت کا اضافہ ہو گیا، مگر عضد الدولہ کے خوف سے بختیار اور سہلان اتنی جرأت نہ کر سکے کہ خلافت زیب تن کر لیتے نہ سہلان نے کبھی خطاب نام کے ساتھ الحاق کیا،

خلیفہ کا ایک اور اختیار خصوصی اعزاز و مناصب کی بخشش تھا، یہی ایک چیز رہ گئی تھی جس سے خلفا کسی امیر کی خوشنودی حاصل کر سکتے تھے، خلیفہ سے بلند آہنگ خطابات

کی تقسیم میں محتاط تھا، ہر فرد کے لئے مناسب خطاب کی تجویزین بڑی بدت طرازیان دکھائی جاتی تھیں، خلیفہ کی طرف سے کسی امیر کا نام معہ کمینیت کے مرقوم ہونا بھی ایک عزت تھی، اور بعض اوقات بلند مرتبہ سردار اس عزت کے لئے مصر نظر آتے تھے، اس باب میں بھی بویسی امرا کا اثر خلفاء پر اتنا تھا کہ بڑے بڑے بلند خطاب جو ان کی آپسیت سے کمین بالا کرتے تھے حاصل کر لیتے تھے، اس کے برعکس سامانی امرا کو جو ہم عصر امیرون میں سب سے زیادہ خلافت کے وفادار تھے، خلیفہ ایک خطاب بھی نہ دے سکا، حالانکہ سامانیوں کو نوازنا وہ دل سے چاہتا ہوگا، دستور یہ تھا کہ خطاب کی استدعا براہ راست خلیفہ سے نہیں بلکہ بویسی امیر کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی اور بویسی امیر مطلوبہ خطابات اپنے محبوب اشخاص کے لئے حاصل کر لیتا تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آل بویہ نے ایک نیا دستور بھی شروع کر دیا تھا کہ خلیفہ کے دیئے ہوئے خطابات کو ناکافی سمجھ کر اپنے لئے خود خطاب تجویز کر لیتے تھے،

سیاسی مصلحتوں کی بنا پر آل بویہ بہت سے اہم احکامات خلیفہ کے نام اور اس کی ہر سے جاری کراتے تھے، اور یہ ہر خود خلیفہ کے قبضہ میں رہتی تھی، مختلف صوبوں کے حاکموں سے جو مراسلت ہوتی تھی اس پر بھی خلیفہ کے دستخط ضروری تھے اسی طرح شخص مال گذاری کے سلسلہ میں مال جو پٹے لگتے تھے ان پر بھی خلیفہ دستخط کرتا تھا، لیکن یہ کارروائی صرف منوالہ کی رسمی خانہ پُری معلوم ہوتی ہے، امیر اپنے حسبِ منشا جو انتظام چاہتا کرتا تھا اور کاغذات خلیفہ کے دستخط کے لئے بھیجتا تھا،

آل بویہ چونکہ شیعہ تھے، انھیں عباسی خلفاء کا احترام مد نظر نہ رہتا تھا، یہی سبب تھا کہ انھوں نے خلفاء کے ساتھ ایسا ذلیل برتاؤ روا رکھا، ان ہی کے عہد میں یہ واقعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض تقریبات میں خلیفہ بنفس نفیس امیر سے ملنے جاتا تھا، اسی دور میں خلیفہ منتخب کرنے کی رسمی کارروائی بھی متروک ہو گئی، آل بویہ خاندان شاہی میں سے جس کو چاہتے خلیفہ نامزد کر دیتے تھے، اور جب چاہتے اس کو تاج و تخت سے محروم کر سکتے تھے،

آل بویہ دور میں خلیفہ کی جو حیثیت تھی اسکی بہترین منظر خلیفہ مطیع ^{۳۳۴ھ} ^{۳۳۵ھ} ^{۳۳۶ھ} ^{۳۳۷ھ} ^{۳۳۸ھ} ^{۳۳۹ھ} ^{۳۴۰ھ} ^{۳۴۱ھ} ^{۳۴۲ھ} ^{۳۴۳ھ} ^{۳۴۴ھ} ^{۳۴۵ھ} ^{۳۴۶ھ} ^{۳۴۷ھ} ^{۳۴۸ھ} ^{۳۴۹ھ} ^{۳۵۰ھ} ^{۳۵۱ھ} ^{۳۵۲ھ} ^{۳۵۳ھ} ^{۳۵۴ھ} ^{۳۵۵ھ} ^{۳۵۶ھ} ^{۳۵۷ھ} ^{۳۵۸ھ} ^{۳۵۹ھ} ^{۳۶۰ھ} ^{۳۶۱ھ} ^{۳۶۲ھ} ^{۳۶۳ھ} ^{۳۶۴ھ} ^{۳۶۵ھ} ^{۳۶۶ھ} ^{۳۶۷ھ} ^{۳۶۸ھ} ^{۳۶۹ھ} ^{۳۷۰ھ} ^{۳۷۱ھ} ^{۳۷۲ھ} ^{۳۷۳ھ} ^{۳۷۴ھ} ^{۳۷۵ھ} ^{۳۷۶ھ} ^{۳۷۷ھ} ^{۳۷۸ھ} ^{۳۷۹ھ} ^{۳۸۰ھ} ^{۳۸۱ھ} ^{۳۸۲ھ} ^{۳۸۳ھ} ^{۳۸۴ھ} ^{۳۸۵ھ} ^{۳۸۶ھ} ^{۳۸۷ھ} ^{۳۸۸ھ} ^{۳۸۹ھ} ^{۳۹۰ھ} ^{۳۹۱ھ} ^{۳۹۲ھ} ^{۳۹۳ھ} ^{۳۹۴ھ} ^{۳۹۵ھ} ^{۳۹۶ھ} ^{۳۹۷ھ} ^{۳۹۸ھ} ^{۳۹۹ھ} ^{۴۰۰ھ} ^{۴۰۱ھ} ^{۴۰۲ھ} ^{۴۰۳ھ} ^{۴۰۴ھ} ^{۴۰۵ھ} ^{۴۰۶ھ} ^{۴۰۷ھ} ^{۴۰۸ھ} ^{۴۰۹ھ} ^{۴۱۰ھ} ^{۴۱۱ھ} ^{۴۱۲ھ} ^{۴۱۳ھ} ^{۴۱۴ھ} ^{۴۱۵ھ} ^{۴۱۶ھ} ^{۴۱۷ھ} ^{۴۱۸ھ} ^{۴۱۹ھ} ^{۴۲۰ھ} ^{۴۲۱ھ} ^{۴۲۲ھ} ^{۴۲۳ھ} ^{۴۲۴ھ} ^{۴۲۵ھ} ^{۴۲۶ھ} ^{۴۲۷ھ} ^{۴۲۸ھ} ^{۴۲۹ھ} ^{۴۳۰ھ} ^{۴۳۱ھ} ^{۴۳۲ھ} ^{۴۳۳ھ} ^{۴۳۴ھ} ^{۴۳۵ھ} ^{۴۳۶ھ} ^{۴۳۷ھ} ^{۴۳۸ھ} ^{۴۳۹ھ} ^{۴۴۰ھ} ^{۴۴۱ھ} ^{۴۴۲ھ} ^{۴۴۳ھ} ^{۴۴۴ھ} ^{۴۴۵ھ} ^{۴۴۶ھ} ^{۴۴۷ھ} ^{۴۴۸ھ} ^{۴۴۹ھ} ^{۴۵۰ھ} ^{۴۵۱ھ} ^{۴۵۲ھ} ^{۴۵۳ھ} ^{۴۵۴ھ} ^{۴۵۵ھ} ^{۴۵۶ھ} ^{۴۵۷ھ} ^{۴۵۸ھ} ^{۴۵۹ھ} ^{۴۶۰ھ} ^{۴۶۱ھ} ^{۴۶۲ھ} ^{۴۶۳ھ} ^{۴۶۴ھ} ^{۴۶۵ھ} ^{۴۶۶ھ} ^{۴۶۷ھ} ^{۴۶۸ھ} ^{۴۶۹ھ} ^{۴۷۰ھ} ^{۴۷۱ھ} ^{۴۷۲ھ} ^{۴۷۳ھ} ^{۴۷۴ھ} ^{۴۷۵ھ} ^{۴۷۶ھ} ^{۴۷۷ھ} ^{۴۷۸ھ} ^{۴۷۹ھ} ^{۴۸۰ھ} ^{۴۸۱ھ} ^{۴۸۲ھ} ^{۴۸۳ھ} ^{۴۸۴ھ} ^{۴۸۵ھ} ^{۴۸۶ھ} ^{۴۸۷ھ} ^{۴۸۸ھ} ^{۴۸۹ھ} ^{۴۹۰ھ} ^{۴۹۱ھ} ^{۴۹۲ھ} ^{۴۹۳ھ} ^{۴۹۴ھ} ^{۴۹۵ھ} ^{۴۹۶ھ} ^{۴۹۷ھ} ^{۴۹۸ھ} ^{۴۹۹ھ} ^{۵۰۰ھ} ^{۵۰۱ھ} ^{۵۰۲ھ} ^{۵۰۳ھ} ^{۵۰۴ھ} ^{۵۰۵ھ} ^{۵۰۶ھ} ^{۵۰۷ھ} ^{۵۰۸ھ} ^{۵۰۹ھ} ^{۵۱۰ھ} ^{۵۱۱ھ} ^{۵۱۲ھ} ^{۵۱۳ھ} ^{۵۱۴ھ} ^{۵۱۵ھ} ^{۵۱۶ھ} ^{۵۱۷ھ} ^{۵۱۸ھ} ^{۵۱۹ھ} ^{۵۲۰ھ} ^{۵۲۱ھ} ^{۵۲۲ھ} ^{۵۲۳ھ} ^{۵۲۴ھ} ^{۵۲۵ھ} ^{۵۲۶ھ} ^{۵۲۷ھ} ^{۵۲۸ھ} ^{۵۲۹ھ} ^{۵۳۰ھ} ^{۵۳۱ھ} ^{۵۳۲ھ} ^{۵۳۳ھ} ^{۵۳۴ھ} ^{۵۳۵ھ} ^{۵۳۶ھ} ^{۵۳۷ھ} ^{۵۳۸ھ} ^{۵۳۹ھ} ^{۵۴۰ھ} ^{۵۴۱ھ} ^{۵۴۲ھ} ^{۵۴۳ھ} ^{۵۴۴ھ} ^{۵۴۵ھ} ^{۵۴۶ھ} ^{۵۴۷ھ} ^{۵۴۸ھ} ^{۵۴۹ھ} ^{۵۵۰ھ} ^{۵۵۱ھ} ^{۵۵۲ھ} ^{۵۵۳ھ} ^{۵۵۴ھ} ^{۵۵۵ھ} ^{۵۵۶ھ} ^{۵۵۷ھ} ^{۵۵۸ھ} ^{۵۵۹ھ} ^{۵۶۰ھ} ^{۵۶۱ھ} ^{۵۶۲ھ} ^{۵۶۳ھ} ^{۵۶۴ھ} ^{۵۶۵ھ} ^{۵۶۶ھ} ^{۵۶۷ھ} ^{۵۶۸ھ} ^{۵۶۹ھ} ^{۵۷۰ھ} ^{۵۷۱ھ} ^{۵۷۲ھ} ^{۵۷۳ھ} ^{۵۷۴ھ} ^{۵۷۵ھ} ^{۵۷۶ھ} ^{۵۷۷ھ} ^{۵۷۸ھ} ^{۵۷۹ھ} ^{۵۸۰ھ} ^{۵۸۱ھ} ^{۵۸۲ھ} ^{۵۸۳ھ} ^{۵۸۴ھ} ^{۵۸۵ھ} ^{۵۸۶ھ} ^{۵۸۷ھ} ^{۵۸۸ھ} ^{۵۸۹ھ} ^{۵۹۰ھ} ^{۵۹۱ھ} ^{۵۹۲ھ} ^{۵۹۳ھ} ^{۵۹۴ھ} ^{۵۹۵ھ} ^{۵۹۶ھ} ^{۵۹۷ھ} ^{۵۹۸ھ} ^{۵۹۹ھ} ^{۶۰۰ھ} ^{۶۰۱ھ} ^{۶۰۲ھ} ^{۶۰۳ھ} ^{۶۰۴ھ} ^{۶۰۵ھ} ^{۶۰۶ھ} ^{۶۰۷ھ} ^{۶۰۸ھ} ^{۶۰۹ھ} ^{۶۱۰ھ} ^{۶۱۱ھ} ^{۶۱۲ھ} ^{۶۱۳ھ} ^{۶۱۴ھ} ^{۶۱۵ھ} ^{۶۱۶ھ} ^{۶۱۷ھ} ^{۶۱۸ھ} ^{۶۱۹ھ} ^{۶۲۰ھ} ^{۶۲۱ھ} ^{۶۲۲ھ} ^{۶۲۳ھ} ^{۶۲۴ھ} ^{۶۲۵ھ} ^{۶۲۶ھ} ^{۶۲۷ھ} ^{۶۲۸ھ} ^{۶۲۹ھ} ^{۶۳۰ھ} ^{۶۳۱ھ} ^{۶۳۲ھ} ^{۶۳۳ھ} ^{۶۳۴ھ} ^{۶۳۵ھ} ^{۶۳۶ھ} ^{۶۳۷ھ} ^{۶۳۸ھ} ^{۶۳۹ھ} ^{۶۴۰ھ} ^{۶۴۱ھ} ^{۶۴۲ھ} ^{۶۴۳ھ} ^{۶۴۴ھ} ^{۶۴۵ھ} ^{۶۴۶ھ} ^{۶۴۷ھ} ^{۶۴۸ھ} ^{۶۴۹ھ} ^{۶۵۰ھ} ^{۶۵۱ھ} ^{۶۵۲ھ} ^{۶۵۳ھ} ^{۶۵۴ھ} ^{۶۵۵ھ} ^{۶۵۶ھ} ^{۶۵۷ھ} ^{۶۵۸ھ} ^{۶۵۹ھ} ^{۶۶۰ھ} ^{۶۶۱ھ} ^{۶۶۲ھ} ^{۶۶۳ھ} ^{۶۶۴ھ} ^{۶۶۵ھ} ^{۶۶۶ھ} ^{۶۶۷ھ} ^{۶۶۸ھ} ^{۶۶۹ھ} ^{۶۷۰ھ} ^{۶۷۱ھ} ^{۶۷۲ھ} ^{۶۷۳ھ} ^{۶۷۴ھ} ^{۶۷۵ھ} ^{۶۷۶ھ} ^{۶۷۷ھ} ^{۶۷۸ھ} ^{۶۷۹ھ} ^{۶۸۰ھ} ^{۶۸۱ھ} ^{۶۸۲ھ} ^{۶۸۳ھ} ^{۶۸۴ھ} ^{۶۸۵ھ} ^{۶۸۶ھ} ^{۶۸۷ھ} ^{۶۸۸ھ} ^{۶۸۹ھ} ^{۶۹۰ھ} ^{۶۹۱ھ} ^{۶۹۲ھ} ^{۶۹۳ھ} ^{۶۹۴ھ} ^{۶۹۵ھ} ^{۶۹۶ھ} ^{۶۹۷ھ} ^{۶۹۸ھ} ^{۶۹۹ھ} ^{۷۰۰ھ} ^{۷۰۱ھ} ^{۷۰۲ھ} ^{۷۰۳ھ} ^{۷۰۴ھ} ^{۷۰۵ھ} ^{۷۰۶ھ} ^{۷۰۷ھ} ^{۷۰۸ھ} ^{۷۰۹ھ} ^{۷۱۰ھ} ^{۷۱۱ھ} ^{۷۱۲ھ} ^{۷۱۳ھ} ^{۷۱۴ھ} ^{۷۱۵ھ} ^{۷۱۶ھ} ^{۷۱۷ھ} ^{۷۱۸ھ} ^{۷۱۹ھ} ^{۷۲۰ھ} ^{۷۲۱ھ} ^{۷۲۲ھ} ^{۷۲۳ھ} ^{۷۲۴ھ} ^{۷۲۵ھ} ^{۷۲۶ھ} ^{۷۲۷ھ} ^{۷۲۸ھ} ^{۷۲۹ھ} ^{۷۳۰ھ} ^{۷۳۱ھ} ^{۷۳۲ھ} ^{۷۳۳ھ} ^{۷۳۴ھ} ^{۷۳۵ھ} ^{۷۳۶ھ} ^{۷۳۷ھ} ^{۷۳۸ھ} ^{۷۳۹ھ} ^{۷۴۰ھ} ^{۷۴۱ھ} ^{۷۴۲ھ} ^{۷۴۳ھ} ^{۷۴۴ھ} ^{۷۴۵ھ} ^{۷۴۶ھ} ^{۷۴۷ھ} ^{۷۴۸ھ} ^{۷۴۹ھ} ^{۷۵۰ھ} ^{۷۵۱ھ} ^{۷۵۲ھ} ^{۷۵۳ھ} ^{۷۵۴ھ} ^{۷۵۵ھ} ^{۷۵۶ھ} ^{۷۵۷ھ} ^{۷۵۸ھ} ^{۷۵۹ھ} ^{۷۶۰ھ} ^{۷۶۱ھ} ^{۷۶۲ھ} ^{۷۶۳ھ} ^{۷۶۴ھ} ^{۷۶۵ھ} ^{۷۶۶ھ} ^{۷۶۷ھ} ^{۷۶۸ھ} ^{۷۶۹ھ} ^{۷۷۰ھ} ^{۷۷۱ھ} ^{۷۷۲ھ} ^{۷۷۳ھ} ^{۷۷۴ھ} ^{۷۷۵ھ} ^{۷۷۶ھ} ^{۷۷۷ھ} ^{۷۷۸ھ} ^{۷۷۹ھ} ^{۷۸۰ھ} ^{۷۸۱ھ} ^{۷۸۲ھ} ^{۷۸۳ھ} ^{۷۸۴ھ} ^{۷۸۵ھ} ^{۷۸۶ھ} ^{۷۸۷ھ} ^{۷۸۸ھ} ^{۷۸۹ھ} ^{۷۹۰ھ} ^{۷۹۱ھ} ^{۷۹۲ھ} ^{۷۹۳ھ} ^{۷۹۴ھ} ^{۷۹۵ھ} ^{۷۹۶ھ} ^{۷۹۷ھ} ^{۷۹۸ھ} ^{۷۹۹ھ} ^{۸۰۰ھ} ^{۸۰۱ھ} ^{۸۰۲ھ} ^{۸۰۳ھ} ^{۸۰۴ھ} ^{۸۰۵ھ} ^{۸۰۶ھ} ^{۸۰۷ھ} ^{۸۰۸ھ} ^{۸۰۹ھ} ^{۸۱۰ھ} ^{۸۱۱ھ} ^{۸۱۲ھ} ^{۸۱۳ھ} ^{۸۱۴ھ} ^{۸۱۵ھ} ^{۸۱۶ھ} ^{۸۱۷ھ} ^{۸۱۸ھ} ^{۸۱۹ھ} ^{۸۲۰ھ} ^{۸۲۱ھ} ^{۸۲۲ھ} ^{۸۲۳ھ} ^{۸۲۴ھ} ^{۸۲۵ھ} ^{۸۲۶ھ} ^{۸۲۷ھ} ^{۸۲۸ھ} ^{۸۲۹ھ} ^{۸۳۰ھ} ^{۸۳۱ھ} ^{۸۳۲ھ} ^{۸۳۳ھ} ^{۸۳۴ھ} ^{۸۳۵ھ} ^{۸۳۶ھ} ^{۸۳۷ھ} ^{۸۳۸ھ} ^{۸۳۹ھ} ^{۸۴۰ھ} ^{۸۴۱ھ} ^{۸۴۲ھ} ^{۸۴۳ھ} ^{۸۴۴ھ} ^{۸۴۵ھ} ^{۸۴۶ھ} ^{۸۴۷ھ} ^{۸۴۸ھ} ^{۸۴۹ھ} ^{۸۵۰ھ} ^{۸۵۱ھ} ^{۸۵۲ھ} ^{۸۵۳ھ} ^{۸۵۴ھ} ^{۸۵۵ھ} ^{۸۵۶ھ} ^{۸۵۷ھ} ^{۸۵۸ھ} ^{۸۵۹ھ} ^{۸۶۰ھ} ^{۸۶۱ھ} ^{۸۶۲ھ} ^{۸۶۳ھ} ^{۸۶۴ھ} ^{۸۶۵ھ} ^{۸۶۶ھ} ^{۸۶۷ھ} ^{۸۶۸ھ} ^{۸۶۹ھ} ^{۸۷۰ھ} ^{۸۷۱ھ} ^{۸۷۲ھ} ^{۸۷۳ھ} ^{۸۷۴ھ} ^{۸۷۵ھ} ^{۸۷۶ھ} ^{۸۷۷ھ} ^{۸۷۸ھ} ^{۸۷۹ھ} ^{۸۸۰ھ} ^{۸۸۱ھ} ^{۸۸۲ھ} ^{۸۸۳ھ} ^{۸۸۴ھ} ^{۸۸۵ھ} ^{۸۸۶ھ} ^{۸۸۷ھ} ^{۸۸۸ھ} ^{۸۸۹ھ} ^{۸۹۰ھ} ^{۸۹۱ھ} ^{۸۹۲ھ} ^{۸۹۳ھ} ^{۸۹۴ھ} ^{۸۹۵ھ} ^{۸۹۶ھ} ^{۸۹۷ھ} ^{۸۹۸ھ} ^{۸۹۹ھ} ^{۹۰۰ھ} ^{۹۰۱ھ} ^{۹۰۲ھ} ^{۹۰۳ھ} ^{۹۰۴ھ} ^{۹۰۵ھ} ^{۹۰۶ھ} ^{۹۰۷ھ} ^{۹۰۸ھ} ^{۹۰۹ھ} ^{۹۱۰ھ} ^{۹۱۱ھ} ^{۹۱۲ھ} ^{۹۱۳ھ} ^{۹۱۴ھ} ^{۹۱۵ھ} ^{۹۱۶ھ} ^{۹۱۷ھ} ^{۹۱۸ھ} ^{۹۱۹ھ} ^{۹۲۰ھ} ^{۹۲۱ھ} ^{۹۲۲ھ} ^{۹۲۳ھ} ^{۹۲۴ھ} ^{۹۲۵ھ} ^{۹۲۶ھ} ^{۹۲۷ھ} ^{۹۲۸ھ} ^{۹۲۹ھ} ^{۹۳۰ھ} ^{۹۳۱ھ} ^{۹۳۲ھ} ^{۹۳۳ھ} ^{۹۳۴ھ} ^{۹۳۵ھ} ^{۹۳۶ھ} ^{۹۳۷ھ} ^{۹۳۸ھ} ^{۹۳۹ھ} ^{۹۴۰ھ} ^{۹۴۱ھ} ^{۹۴۲ھ} ^{۹۴۳ھ} ^{۹۴۴ھ} ^{۹۴۵ھ} ^{۹۴۶ھ} ^{۹۴۷ھ} ^{۹۴۸ھ} ^{۹۴۹ھ} ^{۹۵۰ھ} ^{۹۵۱ھ} ^{۹۵۲ھ} ^{۹۵۳ھ} ^{۹۵۴ھ} ^{۹۵۵ھ} ^{۹۵۶ھ} ^{۹۵۷ھ} ^{۹۵۸ھ} ^{۹۵۹ھ} ^{۹۶۰ھ} ^{۹۶۱ھ} ^{۹۶۲ھ} ^{۹۶۳ھ} ^{۹۶۴ھ} ^{۹۶۵ھ} ^{۹۶۶ھ} ^{۹۶۷ھ} ^{۹۶۸ھ} ^{۹۶۹ھ} ^{۹۷۰ھ} ^{۹۷۱ھ} ^{۹۷۲ھ} ^{۹۷۳ھ} ^{۹۷۴ھ} ^{۹۷۵ھ} ^{۹۷۶ھ} ^{۹۷۷ھ} ^{۹۷۸ھ} ^{۹۷۹ھ} ^{۹۸۰ھ} ^{۹۸۱ھ} ^{۹۸۲ھ} ^{۹۸۳ھ} ^{۹۸۴ھ} ^{۹۸۵ھ} ^{۹۸۶ھ} ^{۹۸۷ھ} ^{۹۸۸ھ} ^{۹۸۹ھ} ^{۹۹۰ھ} ^{۹۹۱ھ} ^{۹۹۲ھ} ^{۹۹۳ھ} ^{۹۹۴ھ} ^{۹۹۵ھ} ^{۹۹۶ھ} ^{۹۹۷ھ} ^{۹۹۸ھ} ^{۹۹۹ھ} ^{۱۰۰۰ھ} ^{۱۰۰۱ھ} ^{۱۰۰۲ھ} ^{۱۰۰۳ھ} ^{۱۰۰۴ھ} ^{۱۰۰۵ھ} ^{۱۰۰۶ھ} ^{۱۰۰۷ھ} ^{۱۰۰۸ھ} ^{۱۰۰۹ھ} ^{۱۰۱۰ھ} ^{۱۰۱۱ھ} ^{۱۰۱۲ھ} ^{۱۰۱۳ھ} ^{۱۰۱۴ھ} ^{۱۰۱۵ھ} ^{۱۰۱۶ھ} ^{۱۰۱۷ھ} ^{۱۰۱۸ھ} ^{۱۰۱۹ھ} ^{۱۰۲۰ھ} ^{۱۰۲۱ھ} ^{۱۰۲۲ھ} ^{۱۰۲۳ھ} ^{۱۰۲۴ھ} ^{۱۰۲۵ھ} ^{۱۰۲۶ھ} ^{۱۰۲۷ھ} ^{۱۰۲۸ھ} ^{۱۰۲۹ھ} ^{۱۰۳۰ھ} ^{۱۰۳۱ھ} ^{۱۰۳۲ھ} ^{۱۰۳۳ھ} ^{۱۰۳۴ھ} ^{۱۰۳۵ھ} ^{۱۰۳۶ھ} ^{۱۰۳۷ھ} ^{۱۰۳۸ھ} ^{۱۰۳۹ھ} ^{۱۰۴۰ھ} ^{۱۰۴۱ھ} ^{۱۰۴۲ھ} ^{۱۰۴۳ھ} ^{۱۰۴۴ھ} ^{۱۰۴۵ھ} ^{۱۰۴۶ھ} ^{۱۰۴۷ھ} ^{۱۰۴۸ھ} ^{۱۰۴۹ھ} ^{۱۰۵۰ھ} ^{۱۰۵۱ھ} ^{۱۰۵۲ھ} ^{۱۰۵۳ھ} ^{۱۰۵۴ھ} ^{۱۰۵۵ھ} ^{۱۰۵۶ھ} ^{۱۰۵۷ھ} ^{۱۰۵۸ھ} ^{۱۰۵۹ھ} ^{۱۰۶۰ھ} ^{۱۰۶۱ھ} ^{۱۰۶۲ھ} ^{۱۰۶۳ھ} ^{۱۰۶۴ھ} ^{۱۰۶۵ھ} ^{۱۰۶۶ھ} ^{۱۰۶۷ھ} ^{۱۰۶۸ھ} ^{۱۰۶۹ھ} ^{۱۰۷۰ھ} ^{۱۰۷۱ھ} ^{۱۰۷۲ھ} ^{۱۰۷۳ھ} ^{۱۰۷۴ھ} ^{۱۰۷۵ھ} ^{۱۰۷۶ھ} ^{۱۰۷۷ھ} ^{۱۰۷۸ھ} ^{۱۰۷۹ھ} ^{۱۰۸۰ھ} ^{۱۰۸۱ھ} ^{۱۰۸۲ھ} ^{۱۰۸۳ھ} ^{۱۰۸۴ھ} ^{۱۰۸۵ھ} ^{۱۰۸۶ھ} ^{۱۰۸۷ھ} ^{۱۰۸۸ھ} ^{۱۰۸۹ھ} ^{۱۰۹۰ھ} ^{۱۰۹۱ھ} ^{۱۰۹۲ھ} ^{۱۰۹۳ھ} ^{۱۰۹۴ھ} ^{۱۰۹۵ھ} ^{۱۰۹۶ھ} ^{۱۰۹۷ھ} ^{۱۰۹۸ھ} ^{۱۰۹۹ھ} ^{۱۱۰۰ھ} ^{۱۱۰۱ھ} ^{۱۱۰۲ھ} ^{۱۱۰۳ھ} ^{۱۱۰۴ھ} ^{۱۱۰۵ھ} ^{۱۱۰۶ھ} ^{۱۱۰۷ھ} ^{۱۱۰۸ھ} ^{۱۱۰۹ھ} ^{۱۱۱۰ھ} ^{۱۱۱۱ھ} ^{۱۱۱۲ھ} ^{۱۱۱۳ھ} ^{۱۱۱۴ھ} ^{۱۱۱۵ھ} ^{۱۱۱۶ھ} ^{۱۱۱۷ھ} ^{۱۱۱۸ھ} ^{۱۱۱۹ھ} ^{۱۱۲۰ھ} ^{۱۱۲۱ھ} ^{۱۱۲۲ھ} ^{۱۱۲۳ھ} ^{۱۱۲۴ھ} ^{۱۱۲۵ھ} ^{۱۱۲۶ھ} ^{۱۱۲۷ھ} ^{۱۱۲۸ھ} ^{۱۱۲۹ھ} ^{۱۱۳۰ھ} ^{۱۱۳۱ھ} ^{۱۱۳۲ھ} ^{۱۱۳۳ھ} ^{۱۱۳۴ھ} ^{۱۱۳۵ھ} ^{۱۱۳۶ھ} ^{۱۱۳۷ھ} ^{۱۱۳۸ھ} ^{۱۱۳۹ھ} ^{۱۱۴۰ھ} ^{۱۱۴۱ھ} ^{۱۱۴۲ھ} ^{۱۱۴۳ھ} ^{۱۱۴۴ھ} ^{۱۱۴۵ھ} ^{۱۱۴۶ھ} ^{۱۱۴۷ھ} ^{۱۱۴۸ھ} ^{۱۱۴۹ھ} ^{۱۱۵۰ھ} ^{۱۱۵۱ھ} ^{۱۱۵۲ھ} ^{۱۱۵۳ھ} ^{۱۱۵۴ھ} ^{۱۱۵۵ھ} ^{۱۱۵۶ھ} ^{۱۱۵۷ھ} ^{۱۱۵۸ھ} ^{۱۱۵۹ھ} ^{۱۱۶۰ھ} ^{۱۱۶۱ھ} ^{۱۱۶۲ھ} ^{۱۱۶۳ھ} ^{۱۱۶۴ھ} ^{۱۱۶۵ھ} ^{۱۱۶۶ھ} ^{۱۱۶۷ھ} ^{۱۱۶۸ھ} ^{۱۱۶۹ھ} ^{۱۱۷۰ھ} ^{۱۱۷۱ھ} ^{۱۱۷۲ھ} ^{۱۱۷۳ھ} ^{۱۱۷۴ھ} ^{۱۱۷۵ھ} ^{۱۱۷۶ھ} ^{۱۱۷۷ھ} ^{۱۱۷۸ھ} ^{۱۱۷۹ھ} ^{۱۱۸۰ھ} ^{۱۱۸۱ھ} ^{۱۱۸۲ھ} ^{۱۱۸۳ھ} ^{۱۱۸۴ھ} ^{۱۱۸۵ھ} ^{۱۱۸۶ھ} ^{۱۱۸۷ھ} ^{۱۱۸۸ھ} ^{۱۱۸۹ھ} ^{۱۱۹۰ھ} ^{۱۱۹۱ھ} ^{۱۱۹۲ھ} ^{۱۱۹۳ھ} ^{۱۱۹۴ھ} ^{۱۱۹۵ھ} ^{۱۱۹۶ھ} ^{۱۱۹۷ھ} ^{۱۱۹۸ھ} ^{۱۱۹۹ھ} ^{۱۲۰۰ھ} ^{۱۲۰۱ھ} ^{۱۲۰۲ھ} ^{۱۲۰۳ھ} ^{۱۲۰۴ھ} ^{۱۲۰۵ھ} ^{۱۲۰۶ھ} ^{۱۲۰۷ھ} ^{۱۲۰۸ھ} ^{۱۲۰۹ھ} ^{۱۲۱۰ھ} ^{۱۲۱۱ھ} ^{۱۲۱۲ھ} ^{۱۲۱۳ھ} ^{۱۲۱۴ھ} ^{۱۲۱۵ھ} ^{۱۲۱۶ھ} ^{۱۲۱۷ھ} ^{۱۲۱۸ھ} ^{۱۲۱۹ھ} ^{۱۲۲۰ھ} ^{۱۲۲۱ھ} ^{۱۲۲۲ھ} ^{۱۲۲۳ھ} ^{۱۲۲۴ھ} ^{۱۲۲۵ھ} ^{۱۲۲۶ھ} ^{۱۲۲۷ھ}

کے لئے اپنی دولت کا کوئی جز و علیحدہ کرنا نہ چاہتا تھا، تین محل تعمیر کرتا ہے جن کی سوت کا یہ عالم تھا کہ مابعد صدی میں مطیع کے یہ تین محل اور "تاج" نامی قدیم مجلس کے کھنڈر جن کے نواح میں یہ قصر بنائے گئے تھے، مشرقی بغداد کے ایک ٹکٹ رقبہ پر مشتمل بنائے جاتے تھے،

یہ صحیح ہے کہ خلافت بعد از ایک ناچیز حقیقت رہ گئی تھی اور خلفاء کے شرعی آقا ان کی اہمیت قطعاً نظر انداز کرتے تھے، لیکن سنی جماعت کے سر تاج ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کو وہ وقار حاصل تھا کہ خود بویہی اپنی بہنیں اور بیٹیاں نذر کرنا فرج سمجھتے تھے، حالانکہ اس قرابت کا بدلہ انہیں فائدانِ خلافت کی طرف سے کبھی نصیب نہ ہوا، ان کی اہل سنت ہونے کی حیثیت سے بہت سے خود اختیار سنی سلاطین کے وفود ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، خلیفہ سے خلعت اور سب حکومت حاصل کرتے تھے اور مختلف مواقع پر گرامہا نذرین پیش کرتے تھے، اسی حیثیت سے زائرین مکہ سے سفر با واپسی کے وقت خلیفہ خطاب کرتا تھا خود بویہی، امرایوں کے قلوب پر خلیفہ کی شان و شوکت کا نقش بٹھانا مناسب سمجھتے تھے اور خاص خاص مواقع پر بڑے تزک و احتشام کی نمائش کرتے تھے، مسلم فرمانرواؤں کی نگاہ میں خلیفہ کا وقار قائم رکھنے کے لئے ان سے یہ اصرار کرنا کہ اپنے ممالک میں خطبے اور سکے میں خلیفہ کے نام کو جگہ دے کر اعترافِ اطاعت کریں، بویہی امیر اپنا فرض جانتے تھے،

داد و انصاف کے علاوہ قاضی کے فرائض میں یہ بھی داخل تھا کہ ایسے شاہدوں کی

فہرست مرتب رکھیں، جن کی ثقاہت مسئلہ ہو، اس فہرست کی ترتیب میں قضاۃ بڑے اہم سے کام لیتے تھے، ہر شاہی کے بعد جدید اضافے کئے جاتے تھے، اور نامناسب نام خارج کر دیئے جاتے تھے، ان ثقات میں سے ایک تعداد ایسی منتخب کی جاتی تھی جو قضاۃ کی اہلیت کے لئے مامور ہوتی تھی، ان معاونین کا تقرر قاضی کرتا تھا اور جب قاضی برطرف یا ملازمت سے دستکش ہوتا تو اس کے مقرر کئے ہوئے نائبین بھی اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جاتے۔ نائبین کے انتخاب میں قضاۃ اہل سیاست کا اثر نہ قبول کرتے تھے، اس کے ثبوت میں یہ واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ عقد الدولہ کے میر شکر نے عقد الدولہ سے ایک مرتبہ خواہش کی کہ ایک خاص شخص کا نام فہرست ثقات میں شامل کرنے کے لئے قاضی کو ہدایت کر دی جائے، مگر عقد الدولہ نے جواب دیا کہ کسی سپاہی کی سفارش کرنا چاہو تو کروا ثقات کی فہرست بنانا قاضی کا کام ہے جس میں نہ مجھے دخل ہے نہ تمہیں۔ صرف خلیفہ بحیثیت امام شرعی کے حق رکھتا تھا کہ مشتبہ اشخاص کو فہرست سے خارج کرادے، تاہم بعض اوقات جبکہ قاضی پر حکمران امیر اثر ڈالتا تھا تو قاضی کو خطر است کا سامنا ہوتا تھا، اور ایسی صورت میں اکثر باہمی تصفیہ سے اختلاف کا خاتمہ کیا جاتا تھا۔

مساجد کے امام پراہ راست خلیفہ کے ماتحت تھے اور اسی کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، یہ سچ ہے کہ بوسہی امیر جب چاہتے احکام خلافت کی تعمیل نہ ہونے دیتے لیکن بالعموم عوام کی ناخوشی کا خوف ان کو مداخلت سے باز رکھتا تھا، مساجد کے اماموں کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ خطبہ میں کوئی بدعت راہ نہ پاسکے، ۱۶۲۹ھ میں کرخ کے شیعہ

اصحاب نے خطبہ میں کچھ ترمیم کر دی تو خلیفہ نے ایک خطیب مقرر کر دیا، اول تو اس خطیب کو پتھر مارے گئے اور نماز روک دی گئی، مگر بعد سرغنہ اصحاب نے معافی چاہی اور بدستور سابق خلیفہ کے نام کے ساتھ خطبہ پڑھنے کی اجازت طلب کی، چنانچہ اجازت دیدی گئی مذہبی امور ہنوز خلیفہ کے اختیار میں تھے، اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ خلیفہ قائم ^{۳۶۳ھ} جب جلال الدولہ سے خفا تھا تو جلال کے ہوش درست کرنے کیلئے اس نے قاضیوں، فقیہوں، اماموں اور نکاح خوانوں کے نام احکام جاری کر دیئے تھے کہ اپنے اپنے کام منصبی سے باز رہیں،

یہ دور انحطاط تھا جب کہ علی بن محمد الماوروی نے (۳۸۱ھ تا ۳۹۵ھ) جو ستر فقہائے اسلام میں شمار ہوتا ہے منصب خلافت کی شرعی اور قانونی حیثیت کو باقاعدہ تشریح کے ساتھ نمایاں کیا، اس مسئلہ کی اشاعت سے جو واقعات اور عمل سے اس دور میں اختلاف رکھتا تھا، مصنف کا مقصود شاید یہ ہو کہ اس وقت آل بویہ کے علاوہ جو شیعہ ہونے کے سبب خلیفہ کا چند ان احترام نہ کرتے تھے، خود مختار سنی حکمران بھی سیاسی ضروریات کی بنا پر خلفائے بغداد کی ہستی نظر انداز کرنے لگے تھے، ان حالات میں اندیشہ تھا کہ منصب خلافت ہی نابود نہ ہو جائے، سنی و ایماں ملک کے باہم ایک مشترک پیشوا کی اطاعت سے گو وہ اطاعت برائے کفر ہی باقی رہ گئی تھی، رشتہ اتحاد قائم تھا، اس وقت خطرہ تھا کہ یہ رشتہ شکست ہو کر ملت اسلامیہ میں اتحاد کی نمود بھی مٹ جائے گی، ممکن ہے کہ ماوروی نے سیاسیات اسلامیہ پر یہ تصنیف خلیفہ کی تحریک سے شروع کی ہو تاکہ

بویسی امرا سنی رعایا اور آزاد مسلم آبادیوں کو معلوم ہو جائے کہ باوجود اس ضعف کے جو
 اس وقت خلافت پر طاری ہے، خلیفہ کی اہمیت اور اس منصب کی ضرورت کیا ہے
 مگر اغلب یہ ہے کہ خلافت کی انتہائی بے بسی ہی اس تالیف کی محرک ہوئی ہوگی
 اور مقصود یہ ہوگا کہ مسلم قوم کی اہلسنت جماعت کو بتا دیا جائے کہ خلافت اسلامیہ محض
 سیاسی واقعات کا اتفاقی نتیجہ تھی جس کے متعلق سمجھ لیا جائے کہ زندگی کے دن پورے
 کی چکی، بلکہ اس کے برخلاف خلافت خدا کے قائم کئے ہوئے شاعر اور ملت اسلامیہ
 کے ضروری ارکان میں داخل تھی سمجھنا کہ باورسی جیسے ذی ہوش مصنف نے یہ رسالہ محض
 عقائد کے خیالی میدان میں مشق قلم کرنے کے لئے لکھا ہو قرین عقل نہیں ہو سکتا، چنانچہ
 مصنف دکھاتا ہے کہ خلافت کو کیا ہونا چاہئے، وہ خلیفہ کی اس ناتوان اور حقیر حالت
 کا جو بویسی امیروں کی حکومتی میں نظر آتی تھی ذکر نہیں کرتا لیکن تمام سنی فقہاء کی طرح وہ
 اس الزام کے خلاف کہ سنی جماعت گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ضرور استدلال کرتا ہے
 لہذا مجبوراً اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ بہت سے ایسے افعال کو جو کسی حد تک
 اسلامی سطح نظر سے متصادم ہوتے تھے، شرعاً جائز قرار دے، چنانچہ حالات گرد و پیش
 کو دیکھتے ہوئے وہ دنیوی حکمرانوں کا ایک طبقہ قائم کرتا ہے، اور اس طبقے کا نام امرا مستند
 رکھتا ہے، اس صنف میں پوہ اور غزنویہ جیسے آزاد فرمانروا داخل سمجھے جاسکتے ہیں لیکن
 وہ اس گروہ کا دائرہ محدود کرتا ہے، اور اصول شریعت سے تطابق پیدا کرنے کے لئے
 چند شرائط قرار دیتا ہے، جن کے پورے ہونے کے بعد ایسے حکمرانوں کا ادعاے سلطانی

جائز تصور کیا جاسکتا ہے؟

ماوردی کے بقول وہ امیر ہے جو خلیفہ کی اجازت اور اطلاع کے بغیر بزورِ شمشیر کسی حصّہ ملک پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، اور خلیفہ حصولِ حکومت سے باز نہ رکھ سکے۔
باعث ان مقبوضات کا تمام نظم و نسق اس کو سپرد کر دیتا ہے، ماوردی کہتا ہے کہ اس صورت میں امیر مذکور مستقل حاکم سمجھا جائے گا، لیکن خلیفہ یا امام مذہبی قیادت کے سبب امور شرعی اور احکام دینی کا مصدر اور سرچشمہ رہے گا اور اس صورت سے ایک غیر شرعی اور ناجائز امارت جائز اور حدود شرعی میں داخل ہو جائے گی، اس قسم کے غاصب کو حکومت تفویض ہونے سے قبل مصنف کے نزدیک سات شرائط کی پابندی ضروری ہے،

۱۔ ملتِ اسلامیہ کو مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کا جو احترام واجب ہے اس کو امیر مذکور ٹوٹا رکھے،

۲۔ جہاں تک امور مذہبی کا تعلق ہے وہ بالاعلان خلیفہ کی اطاعت قبول کرے تاکہ اختلاف کا گمان کہی نہ ہو سکے،

۳۔ خلیفہ کے ساتھ دوستی اور مرافقت کے تعلقات رکھے اور اغیار کی نگاہ میں اسلام کی عزت قائم رکھنے کے لئے ملتِ اسلامیہ کے مشترک مقاصد میں خلیفہ کی اعانت کرے

۴۔ مذہبی حقوق کی حفاظت کرے اور کوشش کرے کہ ان حقوق کے متعلق احکام اور فتویٰ پس پشت نہ ڈال دیئے جائیں،

۵۔ ملک کے حاصلِ آئین شریعت کے مطابق وصول کرے، اور اس باب میں عدل و

انصاف سے کام لے،

۶۔ اس امر کی نگرانی کرے کہ حدود سیاست دیا نتراری کے ساتھ جاری کیجاتی ہیں

۷۔ اسلام کی حفاظت اور حمایت فرض سمجھے اور ممنوعات سے پرہیز کرے، اگر دیکھے

کہ رعایا احکام مذہبی کی پابند نہ تو اس کے دینی حقوق میں مداخلت نہ کرے، اور اگر لوگ مذہب کی طرف سے لاپرواہیوں تو اسلام کی طرف دعوت دے،

پیشتر مذکور ہو چکا ہے کہ آلِ بویہ شیعہ ہونے کے باعث خلافت عباسیہ کا مذہبی تقدیر تسلیم کرتے تھے نہ اس کا احترام ملحوظ رکھتے تھے، چنانچہ وہ قرائن جن کا تعلق خاص مذہبیت سے تھا، انھوں نے کبھی پورے نہ کئے، یہ ظاہر وہ مستند خلافت کی عزت کرتے تھے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کا احترام قائم رکھنے کے لئے سعی رہتے تھے، مگر یہ طریق سیاسی مصلحتوں پر مبنی تھا، ان کے بعض افعال نے خلافت کو اور بھی زیادہ حقیر کر دیا، جو بغداد کے اہل سنت کو ناگوار گذرا،

جس وقت معزالہ ولہ نے بغداد میں تسلط قائم کر لیا، تو اس نے شیعہ جماعت کو جس کی تعداد بہت قلیل تھی، ابھارنا شروع کر دیا اور سنیوں کے کثیر التعداد فرقہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، حکومت کی بہت افزائی سے شیعہ اسنے جبری ہو گئے تھے کہ ۳۵۵ھ ۶۹۲ء میں انھوں نے اہلسنت کی مساجد اور مکانات پر بھڑکائی یہ عبارت لکھ دی ”معاویہ بن ابی سفیان پر جس نے خلافت کو غصب کیا، اور ان لوگوں پر جنھوں نے فاطمہ سے فدائیت چھین لیا، اور ان لوگوں پر جنھوں نے حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا، اور ان

لوگون پر جنھون نے ابوذر غفاری کو جلاوطن کیا، اور ان لوگون پر جنھون نے ابن عباس کو مجلس شوریٰ سے نکال دیا، خدا کی لعنت ہو۔

جب معلوم ہوا کہ رات میں یہ عبارت مٹا دی گئی ہے تو معز الدولہ کو مشورہ دیا گیا کہ ان تحریروں کی بجائے یہ الفاظ کہ "اہل بیت رسول خدا کے ساتھ جنھون نے ظلم کیا ان پر خدا کی لعنت ہو" لکھا دیئے جائیں اور اس عبارت میں بجز معاویہ کے کسی کا نام نہ لکھا جائے،

اگلے سال ۵۹۲ھ میں معز الدولہ نے عاصورہ محرم منانے کی بنا ڈالی، اس روز تمام دوکانات اور بازار بند رکھنے کا حکم دیا گیا، لوگون کو غم شہادت میں نشینے کے پیرہن پہننے کی ہدایت ہوئی، اور عورتوں کو مجبور کیا گیا کہ بال بکھرے پیرے سیاہ کئے اور ماتم حسین میں سرپیٹتی ہوئی شہر اور مضافات شہر کا گشت لگائیں شیعہ جماعت کا دوسرا اہم تیوہار عید غدیر بھی بڑی مسرت اور نشاط کے ساتھ منائی گئی، سرکاری عمارتیں چراغان کیں اور رات بھر بازار کھلے رہے، خلیفہ ان بدعتوں کو جو سنیوں کے جذبات مجروح کرتی تھیں روک نہ سکا، کیونکہ معز الدولہ کشتی حکومت کا نا خدا تھا، اہلسنت دل ہی دل میں کڑھتے رہے اور شیعہ جماعت یہ مراسم ادا کرتی رہی،

خلیفہ کے مذہبی فرائض میں سے زیادہ اہم جہاد اور حج کا انتظام تھا، مگر بویہی دور میں یہ خدمات بھی فراموش کر دی گئی تھیں، خلیفہ تو یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا تھا کہ یہ فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں جنھون نے سلطنت کے نظم و نسق کی ذمہ داری

لی ہے، دوسری طرف آلِ بویہ ان امور کی طرف اعتبار نہ کرتے تھے، کیونکہ وہ شیعوں تھے اور ان خدمات کو سرانجام دینے میں بجز صرف کے ان کو کسی ذاتی منفعت کی امید نہ ہو سکتی تھی،

عدم ذمہ داری کے اس عہد میں بالخصوص جب کہ حمدانی ایک طرف تو رومیوں اور دوسری طرف آلِ بویہ سے دست و گریبان رہتے تھے، رومیوں کو مسلم مقبوضات پر یورشین کرنے اور مسلمانوں کے جان و مال کو کثیر نقصان پہنچانے کا موقع ملا، بجز خلیفہ اور آلِ بویہ کے ان کے مظالم سنکر ہر مسلمان کا دل تڑپ جاتا تھا، ^{۳۳۳ھ} ۳۳۳ھ میں جبکہ رومیوں نے نصیبین پر حملہ کیا اور شہر پر قابض ہو گئے تو ساری ہستی کو تذر آتش کر دیا، مردوں کو تہ تیغ کیا اور بچوں کو قید کر لیا، اس وقت دیارِ ربیعہ اور دیارِ بکر سے بہت سے مسلمان بغداد پہنچے اور مسجدوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی دعوت دی، اس مرتبہ ضرور بغداد کے کچھ مسلمان ان کے شریک ہو گئے، سب مل کر خلیفہ مطہع کے قتل تک پہنچے اور کھڑکیاں توڑ کر حضورِ خلافت میں باریابی حاصل کی، انھوں نے گستاخانہ الفاظ میں اس سے کہا کہ امام کے ذمہ خدا نے جو فرائض رکھے ہیں ان کو انجام دینے کی تم اہمیت نہیں رکھتے، بغداد کے چند سربراہ اور وہ لوگ بختیار کے پاس بھی پہنچے، بختیار اس وقت بہ ظاہر تو شہد کی زیارات کے لئے، مگر دراصل شکار کھیلنے باہر گیا ہوا تھا، اس وفد نے بختیار سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے،

”تم مسلمانوں کے مفاد کی پروا نہیں کرتے، اور بجائے اس کے کہ رومیوں سے جنگ

جنگ کرنے میں اپنی کوششیں صرف کرو، عمران سے لڑ کر قوت رانگھان کر رہے ہو، حالانکہ
 عمران اہل قبلہ سے ہے، بختیار نے وعدہ کیا کہ میں واپسی پر عمران سے مصالحت کروں گا
 اور سرحد پر پہنچ جاؤں گا، جب واسطہ آگیا تو اس نے ابو تغلبہ والی موصل کو احکام دیا
 کہ اس کے لشکر کے لئے رسد اور چارہ کافی مقدار میں مہیا رکھے، کیونکہ وہ رومیوں پر
 حملہ کرنے کا قصد رکھتا تھا، ایک دوسرا حکم سبکتگین وزیر بغداد کو بدین مضمون روانہ کیا گیا
 کہ جہاد میں شرکت کرے، سبکتگین کی غالیشی دعوت پر بغداد نے غیر معمولی جوش کے ساتھ
 لبیک کہا، مگر اس کو کوچ کرنا کب مقصود تھا، اس سپاہ کو اپنے محفوظ لشکر کے طور پر اس نے
 بغداد ہی میں رکھنا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جمعیت موجب صدمہ پریشانی ہو گئی، بے کاری میں
 باہم جھگڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کا گلا کاٹتا تھا، مال لوٹتا تھا، اور عورتوں کی عصمت
 کی جاتی تھی، معاملات نے نازک صورت اختیار کر لی اور جہاد کی بجائے جس کی خاطر یہ
 لوگ اکٹھا کئے گئے تھے، انہوں نے بغداد ہی کو تاراج کرنا شروع کر دیا، یہ رقم ظریفی بھی قابل
 غور ہے کہ اس موقع پر جہاد کے حیلے سے بختیار نے خلیفہ مطیع سے چار لاکھ درہم وصول کئے
 ان حالات میں اگر حجاج کے قافلے بے خطر سفر نہ کر سکتے تھے تو کیا تعجب ہے، اس بنا
 میں سلطین بویہ اور خلیفہ کی بے التفاتی کا یہ حال تھا کہ ایک کردستانی سردار بدر بن حسنو
 خراسان کے قافلہ کے ہمراہ پانچ ہزار دینار تحفظ راہ کے مصارف کے لئے بھیجتا تھا، بعد
 اس نے یہ رقم نو ہزار کر دی، اور آخر اس کی تعداد بیس ہزار سالانہ تک پہنچ گئی، ۱۰۱۴ھ
 جب اس سردار کا انتقال ہو گیا تو یہ امداد بند ہو گئی جس سے زائرین کو سخت تکلیف پہنچی

اور حجاج کے قافلے سفر نہ کر سکے،

شاہانِ بویہ نے اختیارات پر توقیف کر لیا تھا، مگر اختیارات سے متعلق جو فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ان سے قطعی آزاد تھے، خلیفہ ان کا محکوم ہو گیا تھا اور اس حکومت کی بدولت ان آزاد سنی حکمرانوں کے ساتھ جو آلِ بویہ کے رقیب تھے، خلیفہ کے تعلقاً ناخوشگوار ہو گئے تھے، مثلاً اس زمرہ میں آلِ سامان کا نام لیا جاسکتا ہے، چنانچہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سامانیوں کا رویہ خلیفہ کے ساتھ کیا رہا،

یہ تو ظاہر ہے کہ بعد ازین آلِ بویہ تسلط قائم ہونے کے بعد سامانیوں اور خلفاء کے باہم وہ لطف نہ رہ سکتا تھا جو پہلے تھا، سامانی شاہانِ بویہ کے مد مقابل تھے اور سمجھتے تھے کہ رے، جبالِ طبرستان اور نیز خراسان کی بدولت آلِ بویہ سے مستقل برسرِ پیکار رہتا پڑے گا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ خلیفہ شاہانِ بویہ کے ہاتھ میں گڑیا کی طرح بے بس ہے، اور ان کے مقاصد کی تکمیل کا آلہ بن جائے گا، لہذا خلیفہ کے وہ احکام جن سے سامانیوں کی سیاسی قوت کو صدمہ پہنچتا قابلِ تعمیل نہ ہو سکتے تھے، اس صورت میں خلیفہ کو خراج یا تحائف نہ دینا شاہانِ بویہ کا خزانہ معمور کرنے کو ہم معنی تھا، اور یہ دولت خود سامانیوں کے خلاف استعمال کی جاتی، با این ہمہ سامانیوں نے میطیع کو خلیفہ تسلیم کرنے میں تامل نہ کیا، حالانکہ آلِ بویہ نے میطیع کے پیشرو مشکفی کو اس موقع پر معزول کیا تھا، جب کہ خراسانی سفیر کے خیر مقدم کے لئے دربار منعقد ہو رہا تھا اور یہ معزولی بڑی تذلیل کے ساتھ عمل میں لائی گئی تھی، سامانی چاہتے تو خلیفہ اور خود اپنے سفیر کی اس تحقیر کو بہانہ بنا لیتے اور مطلقاً کو جائز امام نہ

تسلیم کرتے کیونکہ وہ خلیفہ سابق کے خلافت سازش کر کے بومیون کا موروثی الطاف اور منہ
خلافت کا مالک بننا تھا، لیکن سامانی بھی وقت کے منتظر تھے، ابھی ان کا سیاسی مفاد
مہرشیٰ خطر میں تھا، دو سال تک وہ مطیع کی خلافت تسلیم کرتے رہے، مگر اس کے بعد
انھوں نے سرخم کرنے سے انکار کر دیا، ایک سخت یون ترک تعلق کرنے کا اصل سبب کیا
تھا، اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن تاریخی شہادت دستیاب نہیں ہوتی، اغلب یہ ہے کہ خراسانی
سپہ سالار ابوعلی بن محتاج کی بغاوت سامانی آزادی کا سبب ہوئی، شاہان بومیہ اور فوج
سامانی کا چچا ابراہیم جو موصل میں ناصر الدولہ ہمدانی کی فوج میں ملازم تھا، ابوعلی کو بھڑکا رہا
تھے، ۳۳۹ھ میں ابوعلی نے ابراہیم بن احمد کو خراسان آنے کی دعوت دی، اور یہ اطلاع
بھیجی کہ ابراہیم حاکم مقرر ہو چکا ہے، اور ابوعلی کے ساتھی اس کی اطاعت قبول کرنے کو تیار
ہیں، ناصر الدولہ بھی ابراہیم کی حمایت کو رہا تھا، چنانچہ اس نے ابراہیم کو خلعت سے سرفراز کیا
اور خلیفہ مطیع کا قائم مقام منبرِ علم کا پھر پر اپنے ہاتھ سے باندھا، رکن الدولہ کے مقابلہ میں ابوعلی
کو رے خانی کر دینا پڑا، ۳۳۹ھ میں جبال پر بھی رکن الدولہ قابض ہو گیا، مگر اسی سال خراسانی
کی متحدہ سپاہ نے فوج کو شکست دی، ابوعلی اور ابراہیم بخارا میں داخل ہوئے، اجناس اور
نقد پر قبضہ کر لیا اور ابراہیم کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا، ابوعلی نے اس فتح کا مزید
سعادت الدولہ کو ارسال کیا، اور درخواست کی کہ خلیفہ سے ولایت خراسان کا فرمان لے لیا
کے نام مائل کرے، غالباً ان ہی فرامین کی اہمیت شکست کرنے کے لئے اس وقت
نوح نے فیصلہ کر لیا کہ خلیفہ کی اطاعت سے انکار کرنا چاہئے اور پورے نو سال تک

وہ اس انکار پر قائم رہا،

سامانی جو یکے سنی تھے، اس وقت عجب مکش میں گرفتار تھے، خلافت اہل سنت کا مذہبی ادارہ تھا، جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں خلیفہ کا نام لینا، سکون پر اس کا نام مضر و مفسد کرانا اور یوں اس کی امامت تسلیم کرنا مذہباً ضروری تھا، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری تھا کہ ہر امیر کی موت پر نئے جانشین کے حق میں خلیفہ کا فرمان حاصل کر کے اس کی حکومت کو جواز کی سند دی جائے، چونکہ نوح بن نصر کو یہ سند خلیفہ مستکفی سے حاصل ہوئی تھی اس لئے مطیع کی خلافت سے جس کو ابو یسیون نے تخت نشین کیا تھا، انکار کرنے کا بہانہ موجود تھا مگر خطبے اور سکتے میں نام شامل ہونے کا فریضہ شرعی بھی پورا کرنا تھا، اس کی خاطر نوح نے ایک جدید حیلہ تلاش کر لیا، یعنی خطبے میں اور سکون پر سابق خلیفہ کا نام جاری رکھا، لیکن ۳۳۹ھ میں جب کہ مینیائی سے معذور خلیفہ معزول کی وفات ہو گئی تو نوح کا یہ عمل بالکل اصل ہو گیا، پھر بھی ۳۴۹ھ تک سامانیوں کا معمول وہی رہا، یہ پہلا موقع تھا کہ سیاسی ضرورت نے ان وایان ملک کو ایسا طریقہ ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا جس سے خلیفہ کے احکام سے سرتابی بھی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ خطبے میں اور سکے پر مرحوم خلیفہ کا نام قائم رکھ کر ملک کے مذہبی احساسات کو بھی مشتعل نہ ہونے دیں، گویا ان کو اس شرعی منصب کی ضرورت تو تسلیم تھی لیکن پس پردہ ریشہ دو انیان کرنے والوں کی شیطانی چالوں کو ٹھکرا نا چاہتے تھے، یہی مثال جس کو سامانیوں نے قائم کیا تھا، ذرا بدلتے ہوئے رنگ میں مغلوں نے اس وقت اختیار کی جب کہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل اور ایسی تدابیر کے محتاج ہو گئے تھے

۳۳۶ھ سے لے کر ۳۴۴ھ تک کا زمانہ جب کہ سامانی خلافت سے باغی رہے
 سامانیوں اور رکن الدولہ کی سیاسی رقابت کا مرقع ہے، رکن الدولہ چاہتا تھا کہ جس
 وسیع ممکن ہو ایک خود مختار حکومت قائم کرے، ۳۳۲ھ میں مرداویج کے انتقال کرنے
 پر اور بعد ازاں ۳۲۹ھ میں ماکان کے مرنے پر مختلف مدعیان حکومت کے باہم مجالہ
 شروع ہو گیا تھا، ان میں رکن الدولہ اور سامانیوں کا مخصوص حصہ تھا اور یہ دونوں فریق
 اپنے سیاسی اغراض کی خاطر ایک دوسرے کے حریفوں کو شہ دیتے رہتے تھے، قدرتی
 طور پر سامانیوں نے مطیع کی خلافت تسلیم نہیں کی، کیونکہ اس عہد میں ان کے خلافت بہت
 سے احکامات مطیع سے جاری کرائے گئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ ۳۳۳ھ میں رکن الدولہ
 نے اپنی بھائی معز الدولہ سے درخواست کی کہ حکومت خراسان کا فرمان اس کے حق
 میں حاصل کر لے اور معز الدولہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، رکن الدولہ خلیفہ کا عطا کیا ہوا
 خلعت پہن کر برآمد ہوا تاکہ عوام کو اپنے جائز حق کا یقین دلا سکے، مفتیان شرع، سردار
 سپاہ اور دیگر عائدین کے رو برو وہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا جس میں حکومت خراسان اسکو
 تفویض کر دی گئی تھی، اس کے بعد جب نوح بن نصر سامانی نے ۳۳۳ھ میں ابوعلی ابن
 محتاج کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا تو اس نے حکومت خراسان کے خلافت علم بغاوت
 بلند کر دیا، رکن الدولہ سے امداد چاہی اور فرمان خلافت دلا دینے کی درخواست کی، یہ
 معز الدولہ نے ابوعلی کے سفیر کا خیر مقدم بڑے تپاک کے ساتھ کیا، اس کو مطیع کی جگہ
 باریاب کرایا اور ابن نصر کی بجائے حکومت خراسان ابوعلی کے نام تفویض کرادی اس نے

ابوعلی کی امداد کے لئے ابو منصور شکرہ از کو روانہ کیا جس نے ۳۴۳ھ میں نیشاپور پہنچ کر خطبہ میں امیر خراسان کی بجائے خلیفہ مطیع کا نام داخل کرادیا، مگر عوام کے قلوب پر اس تغیر کا کچھ اثر نہ ہوا، وہ جانتے تھے کہ خلیفہ کی پستی کس درجہ تک پہنچ چکی ہے، اور وہ کس طرح اُل بُل کا آلہ کار بنا ہوا ہے، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سامانی امیر خضون نے خلیفہ کی اطاعت ترک کر دی تھی، حکومت کا جائز حق رکھتے تھے، ان حالات میں خلیفہ کی حکم عدویٰ کرنے میں سامانی بھی تامل نہ کرتے تھے، عبدالملک جو فوج کے بعد امارت پر سرفراز ہوا، نیشاپور پر حملہ آور ہوا، اور ابوعلی کو نخل کر خود قابض ہو گیا، ابوعلی فرار ہو کر رکن الدولہ کے پاس پہنچا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد وہ اور اس کا بیٹا دونوں راہی عدم ہو گئے، اگلے سال خراسانی لشکر نے رے پر دھاوا کیا اور اصفہان لے لیا، اس فتح نے سامانی سپہ سالار کی بہت اتنی بڑھادی کہ اس نے رکن الدولہ کے بیٹے کا تعاقب کیا اور اس کا سامان لوٹ لیا، البتہ ابن العمید کی ہوشیاری اور جرأت کی بدولت جو رکن الدولہ کا وزیر تھا کامل بربادی سے بچ گئے،

مگر خراسان کا نیا امیر عبدالملک باوجود امیر واقعی ہونے کے کسی عباسی خلیفہ کا اجازت یافتہ نہ تھا، لہذا وہ چاہتا تھا کہ رکن الدولہ سے مصاحبت ہو جائے تاکہ فرمان خلافت حاصل کر لیا جائے، بغیر اس کے قصاۃ اور دیگر مذہبی عامل کا تقرر جائز نہ سمجھا جاتا، اس وقت فرمان خلافت حاصل کرنا فریضہ شرعی ہی نہیں بلکہ سیاسی ضرورت تھا، اس عہد میں بھی یہ حکمران خلیفہ کے فرمان کو کتنا اہم سمجھتے تھے اس کا اندازہ اس جواب سے

ہو سکتا ہے جو ناصرالدولہ حمدانی نے نوح کے چچا ابراہیم بن احمد کو دیا تھا، ابراہیم ناصرالدولہ کی سرکار میں ملازم تھا، جب ۳۳۳ھ میں نوح کو معزول کرنے کے لئے ابوعلی نے ابراہیم کو دعوت دی اور ابراہیم نے اپنے آقا ناصرالدولہ سے اجازت چاہی تو ناصرالدولہ نے جواب دیا کہ ”ہم غمغریب بغداد جانے والے ہیں، اتنا انتظار کرو کہ ہم وہاں پہنچ جائیں تاکہ خلیفہ سے تمہیں فرمان خلعت اور علم دلا دیا جائے، اس سے تمہاری عزت اور قوت دونوں مضاعف ہو جائیں گی۔“

۳۳۵ھ میں عبدالملک نے رکن الدولہ سے اس شرط پر صلح کر لی کہ رکن الدولہ رے اور جبال پر قابض رہے، اور اس کے معاوضہ میں امیر خراسان کو کچھ رقم دیدی جائے اس کے بعد عبدالملک نے اپنے بھائی کو رکن الدولہ کے سفیر کے ہمراہ بغداد روانہ کیا اور خلیفہ مطیع سے حکومت خراسان کا فرمان عنایت کرنے کی درخواست کی، خلیفہ نے عبدالملک کے لئے علم اور خلعت فاخرہ ایلچی کو عنایت کیا، اور علم کا پھریرا اپنے دست مبارک سے باندھا خلعت امیری کے علاوہ ایک گھوڑا اور ایک ملبوس اور مرحمت ہوا جو اس اعزاز کی نشانی تھا، کہ اس کا پانے والا خاصہ شاہی کی شرکت سے سرفراز کیا گیا آل بویہ اور سامانیوں کے تعلقات ایک مرتبہ پھر ٹوٹے اور ہمیشہ کے لئے ٹوٹے، قادسی خلافت جس کو بویہوں نے تخت نشین کیا تھا سامانیوں نے تسلیم نہیں کیا اسکا سبب خلیفہ طائع کی معزولی تھی جو ۳۳۹ھ میں بغیر کسی قصور کے محض اس لئے عزل آئی کہ بہار الدولہ طائع کے جوش میں خلیفہ کی مفروضہ دولت پر قابض ہونا چاہتا تھا

سامانی سابق کی طرح خلیفہ معزول کا خطبہ پڑھتے رہے، اور عیا کہ سکون سے ظاہر ہے
اسی کا نام مفروب ہوتا رہا، خلیفہ قادر کی کوشش بھی بے سود رہی، اس نے ^{۳۸۳ھ}_{۹۹۳ء}
حجاج کے قافلون کے سامنے تقریر کی اور خراسانی زائرین نے امیر کے نام خطوط اور
پیغام بے جانے کا وعدہ کیا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا،

مذکورہ بالا دو واقعات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ سامانی عباسی خلافت کو کس تک
تسلیم کرتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ خلافت کے ساتھ ان کے رشتہ ہاے اتحاد روز بروز
شکست ہوتے جاتے تھے، آخری دو امیر یعنی منصور ^{۳۸۷ھ}_{۹۹۷ء} تا ^{۳۸۹ھ}_{۹۹۹ء} اور عبد
جو چند ماہ حکمران رہے شرعی حق حاصل کئے بغیر حکومت کرتے رہے لیکن معزول عباسی
خلفاء کا خطبہ پڑھنا اور سکون پر ان کے نام مسکوک کرتے رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ
وہ عباسی خلافت کے خیر خواہ تھے، منصب خلافت کے ساتھ سامانیوں کی دلی عقیدت
اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ اپنے عہد حکومت میں اس کو تسلیم کرنے ہی پر انھوں نے
قناعت نہ کی بلکہ اس امر کے ساعی رہتے تھے، کہ بویہی بھی خلافت سے سرتابی نہ کر
^{۳۹۳ھ}_{۹۹۳ء} میں مویہ الدولہ کے مرنے پر جب فخر الدولہ نے اس کی جگہ لی تو اس کے وزیر
ابن سدن نے کوشش کی کہ ہمام الدولہ سے صلح کرادے، منجملہ دیگر امور کے اس نے فخر الدولہ
کو یہ بھی لکھا کہ خراسان سے ایک ایڑی پیغام صلح لے کر آیا ہے جس کی شرط اول خلیفہ کی
اطاعت ہے (جو ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور دنیوی کامیابی کا وسیلہ بھی) ن
سامانیوں کو خلیفہ کا احترام بہت ملحوظ رہتا تھا، یہی سبب تھا کہ انھوں نے بویہ

کی طرح بلند آہنگ اور پرنخت القاب اختیار کرنے سے احتراز کیا، بوہی اس باب میں یہ بھی پروا نہ کرتے تھے کہ خطاب خلیفہ نے عطا بھی کیا ہے یا نہیں، اس کے برعکس سامانی "ولی امیر المؤمنین" کے لقب پر قانع رہے اور یہ خطاب خود خلیفہ نے دیا تھا، یہ سچ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بڑے بڑے پر شوکت خطاب عنایت کر دیتے تھے، لیکن ان خطابوں کو وہ وقعت حاصل نہ تھی جو عطیہ خلافت کے ساتھ مخصوص تھی، خلیفہ کے دیئے ہوئے خطاب کس احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ ابوعلی سنجری نے سامانی امیر سے مصالحت کے لئے جو شرائط پیش کی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ خلیفہ سے ابوعلی کو بھی وہی خطاب دلایا جائے جو سامانیوں کو دیا گیا تھا، حالانکہ اس کو نوح سامانی سے "امیر الامراء منصور من الله" کا عظیم خطاب مل چکا تھا،

ان شرائط کے بموجب جو فرمان خلافت میں درج ہوتی تھیں، دوسرے سستی امیروں کی طرح سامانی بھی اپنے ممالک پر حسب احکام شریعت حکومت کرنے کے پابند تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے نظم و نسق کا نقشہ وہی تھا جو خود خلیفہ کی قلمرو میں نظر آتا تھا، شروع ہی سے سامانی امیر کے تقریریں خلیفہ کو اس سے زیادہ دخل نہ تھا کہ امیر تخت پر بیٹھ جاتا تو خلیفہ فرمان کے ذریعہ سے اپنی اجازت کا اعلان کر دیتا، امارت نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی تھی، بعض خلفاء کی طرح سامانی بھی اپنے جانشین نامزد کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی دو یا تین نامزد گیان علی الترتیب کیجاتی تھیں، اگر نامزد شدہ کوئی وارث

موجود نہ ہوتا تو عمائدین دربار اور پیشوایان مذہب خاندان کے افراد میں سے کسی ایک کو
 منتخب کر لیتے، خلیفہ کی طرح سامانی امیر کے انتخاب کے بعد بھی منتخب کرنے والے وفادار
 کا حلف لیتے اور اس کے بعد عام لوگوں سے بیعت لی جاتی، انتخابی آئین وہی تھے جو خلیفہ
 کے لئے ضروری تھے، صرف اتنا فرق تھا کہ سامانی مسند پر نابالغ بھی ٹھکن ہو سکتا تھا،
 اگرچہ سامانی حکومت کی ابتداء مطلق العنانی سے ہوئی تھی، لیکن ان کا طرز فرمانروائی
 مطلق العنانی سے بہت دور تھا، وہ خود کو احکام شرعی کا پابند سمجھتے، اور اپنی سستی کو قانون
 سے بالاتر تصور نہ کرتے تھے، ان میں اکثر دیندار مسلمان تھے، جن تک مظلوم کو رسائی آسان
 تھی اور جن کا انصاف اور اعتدال مشہور تھا، اکثر خلفاء کی طرح سامانیوں کا بھی یہ دستور
 تھا کہ خود امیر یا خاندان کا کوئی اور فرد عدالت نظام میں بیٹھ کر عدالت حکومت کے تشدد
 کے خلاف نا لائین سنتا اور قانونی تنازعات فیصلہ کرتا، علمائے دین اور اہل فضل کی مدد
 لی جاتی تھی، ایک مرتبہ کسی متقی عالم کے احترام میں اسمعیل سات قدم پیچھے ہٹ گیا تھا
 بخاری کے حنفی فقیہوں میں جو شخص علم و فضل میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتا اس کے حسبِ ہمت
 ہمت میں فیصلے کئے جاتے، مفتی یا جعدہ شیخ الاسلام کا جو عہدہ ہوتا تھا اسی نوع کا ایک
 منصب سامانیوں کے ہاں بھی قائم تھا، اس عہدہ دار کو استاد کہا جاتا تھا، ایک عہدہ دار
 محاسب بھی ہوتا تھا اور یہ خدمت کسی یا اثر شخص کو تفویض کی جاتی تھی جو بغیر کسی جانبدارانی
 یا خوف کے کام کرتا تھا، اس کے فرائض وہی تھے جو محاسبِ خلافت کے ہوتے تھے
 یعنی جو لوگ شریعت کے خلاف عمل کرتے، خریداروں کو دغا دینے کی کوشش کرتے،

یا مقررہ محمل ادا نہ کرتے ان کو سزا دیتا تھا، وزن اور پیمانوں کے باب میں اتنی سختی برتی جاتی تھی کہ جب اسماعیل کو معلوم ہوا کہ خراج کا غلہ تولنے کے وزن حد مناسب کچھ زائد ملا، ان کو بجا رامنگا کر اس نے بقدر زیادتی کٹوا دیا، اور اس جرم کی مستقل سزا مقرر کر دی۔ نظام حکومت یکساں ہونے کے سبب کیا تعجب ہے کہ آخر کار سامانیوں کو اپنے صوبہ داروں کے ہاتھوں وہی دن دیکھنا نصیب ہوا جو خود ان کے ہاتھوں خلافت کو نصیب ہو چکا تھا، دونوں جگہ مرکزی حکومت جب ضعیف ہو گئی تو صوبوں کے حاکم آزاد ہو گئے، مگر خطبے اور سکون میں ان کے بالاتر حکمرانوں کا نام باقی رہا، قرون وسطیٰ میں قومی احساس موجود نہ تھا، اس لئے سامانیوں کو قراخانیوں اور محمود غزنوی کے خلاف جنھوں نے سامانی سلطنت کو تقسیم کر کے ایران کی سب سے پہلی خود مختار حکومت کا خاتمہ کر دیا، کوئی عام ہمدردی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔

سنہ ۳۹۱ھ میں جب قراخانیوں کا حملہ ہونے والا تھا اور سامانی حکومت معرض خطر میں تھی تو بخارا میں سامانی خطیب مسجدوں کے منبروں پر کھڑے ہو ہو کر عوام کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے اور سامانی امیر کی جانب سے یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم نے جس انداز سے حکومت کی تھیں معلوم ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان تعلقات کس قدر خوشگوار رہے، یہ بھی تم جانتے ہو، اب ایک دشمن سر پر آ رہا ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ ہمارے ساتھ شریک جنگ ہو اور ہماری مدد کو پہنچو، لہذا خدا سے دعا کرو کہ ہمیں مظفر و منصور کرے۔ اہل بخارا نے یہ پیغام سن کر سامانیوں کی اسد عا پر

لیکھ کئے اور اعانت کرنے کی بجائے جنگ کے باب میں فقہائے اسلام سے
 مشورہ کیا، مگر فقہانے جنگ کے حق میں فتویٰ نہ دیا، اور کہا کہ ”خان کے سپاہی اگر کچھ
 مذہب کے پیرو ہوتے تو جنگ میں شریک ہونا تھا رافضی تھا، مگر جب لوہائی کا مقصد
 دنیوی ہے تو کسی مسلمان کو جان خطرے میں ڈالنا اور ہلاکت کے منہ میں جانارو ^{نہیں}
 یہ قوم (دشمن) دیندار بھی ہے اور صالح بھی، اس لئے جنگ سے احتراز مناسب
 ہے۔“ مورخ کے بقول قراخانیوں کی کامیابی اور سامانیوں کی شکست و تباہی ^{سلطنت}
 کا ایک بڑا سبب یہی ہوا،

خاص ایران میں سامانیوں کا جو ملک تھا وہ محمود غزنوی کے ہاتھ آیا، لہذا
 اب محمود اور عباسی خلافت کے تعلقات پر نظر ڈالنی چاہئے،

چھٹا باب

خلافت اور شاہانِ غزنوی

سامانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو حکومت کا وہ شرعی اور قانونی حق جس کی بنا پر وہ فرمانروائی کے مجاز بن سکے تھے، پھر اپنے مفوض یعنی مرکزی حکومت کی طرف عود کر گیا، کیونکہ از روئے قانون اختیار حکومت اسی کو حاصل تھا، چنانچہ قضاۃ اور دیگر مذکورہ اعمال مقرر کرنے کا جو اختیار سامانیوں کو ودیعت کیا گیا تھا سلب ہو گیا، اور اس صورت میں دارالقضا کے فتوے بھی جب تک کہ نیا امیر شرعی حیثیت سے حکومت پر مامور نہ کیا جاتا، قانوناً ناجائز تھے، سامانیوں پر فتح پانے کے بعد محمود غزنوی کو ایک شرعی سند درکار تھی، تاکہ مفتوحہ ممالک پر قابض رہ سکے، ضرورت تھی کہ حلیفہ کی جانب سے اس کو حسب آئین شریعت فیصلہ نزاعات کا اختیار تفویض کیا جائے، لہذا ظاہر ہے کہ خلافت کے ساتھ محمود کا طرز عمل نہ ہی احکام کے علاوہ سیاسی مصالح پر مبنی ہو گا، اس کی نیت اسی واقعہ سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ معزول خلیفہ طالع کو سامانیوں

خود محمود جب کہ وہ دولت سامانیہ کے دامن سے وابستہ تھا، خلیفہ تسلیم کرتے رہے تھے، مگر اب طالع کی بجائے محمود نے قادر کی خلافت تسلیم کر لی، مغزول خلیفہ کی بجائے قادر کو خلیفہ مان لینے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ قادر کا انتخاب جائز سمجھنے لگا تھا، بلکہ سبب یہ تھا کہ اسی کے بیٹے نے تو حکومت کا قانونی اختیار حاصل کر سکتا تھا نہ حسب احکام شریعت تصفیہ نزاعات کا حق۔ ۹۹۹ء میں سامانیوں پر فتح پانے کے بعد محمود نے پہلا کام یہ کیا کہ قادر کے نام پر عرضی تیار کی جس کی عبارت سر اسر عجز و انکسار تھی، خود کو اور اپنے بھائی کو امیر المومنین کا نام بتایا، خلیفہ کو ہزاروں دعائیں دین اور ہر ممکن خوبی اس کی طرف منسوب کی، اس عرضی میں وہ لکھتا ہے کہ سامانیوں سے برسر پیکار ہونے کا سبب صرف یہ تھا کہ باوجود اس کے سمجھانے کے سامانی فرمانروا امیر المومنین کی خلافت تسلیم نہ کرتے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں نے منصور بن نوح سے انتہائی اصرار کے ساتھ درخواست کی، لیکن میری مودبانہ موعظت اور عقل افروز نصیحت ایک نہ سنی گئی، اس کے بعد واقعات جنگ مفصل بیان کرتا ہے اور اپنی کامیابی اور مابعد کاروائی کے متعلق کہتا ہے کہ اس وقت جبکہ یہ عریضہ تحریر کیا جا رہا ہے، حق سبحانہ نے تمام خراسان امیر المومنین کے زیر نگین کر دیا۔ ہے، اور اب حال یہ ہے کہ خراسان کے خطیب امیر المومنین کا نام لینے میں ایک دوسرے سے بازی بے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، حق اور صداقت کو فتح ہوئی ہے اور امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لئے ہر شخص کے سے زیادہ خواہشمند نظر آتا ہے، اس کے بعد یہ عرض ہے کہ بہت دکھ اور تصدیق و تسخیر کی کاروائی ابھی تک کچھ عمل میں نہ آسکی ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ

بارگاہِ خلافت سے میرے نام فرمان جاری نہ ہو جو میری تعمیر کی بنیاد بن سکے اور میرے لئے ایک ہدایت ہو کہ یہ تائید ایزدی میں اس کی پیروی کروں، اپنی فتوحات کو خلیفہ کی طرف منسوب کرنے کے بعد مفتوحہ ممالک یعنی خراسان اور گرد و نواح کے علاقوں کی امیری کے لئے اپنی استدعا ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ "میرے آقا اور خداوند امیر المؤمنین اس عہدہ کو اگر شرفِ ملاحظہ بخشیں اور اس غلام کو اپنے اوامر و نواہی پر مامور فرمانا چاہیں تو فرمادیں"

محمود کی درخواست موصول ہونے کے بعد خلیفہ قادر نے حکومت اور تاجداری کی سند مرحمت فرمائی اور تمام مفتوحہ ممالک کا جائز مالک بنا دیا، بین الدولہ و بین الملک کا خطاب بھی عنایت کیا گیا، جیسا کہ محمود کی عرضداشت سے ظاہر ہے اس کی تقریر میں اس سے پہلے ہی خلیفہ کا نام خطبوں میں پڑھا جانے لگا تھا، اب خلیفہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے بیٹے غالب کا نام بھی داخل کر دیا جائے تاکہ غالب کے حقوق مستقیم ہو جائیں، چنانچہ محمود نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور جمعہ اور عیدین کے روز خلیفہ کے ساتھ غالب کا نام بھی خطبوں میں شامل ہونے لگا، نیشاپور کے مفروب سکون پر بھی غالب کا نام نقش کیا گیا،

اپنی سیاسی اغراض پوری کرنے کے علاوہ محمود نے عباسی خلافت کو تسلیم کر کے خلافت کو کافی تقویت پہنچائی، دنیا سے اسلام میں خلیفہ کی عزت بڑھ گئی اور ایران میں اس کا اقتدار تازہ ہو گیا، ۳۵۹ھ میں محمود کو پہلا فرمانِ امارت عنایت کیا گیا، اور ۴۱۲ھ میں چہار

فتوحات تنویر کرنے کے لئے دوسرا فرمان ملا، محمود نے ان فرامین کو حاصل کر کے خلا کا وہ اقتدار جو سامانی دور کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا از سر نو زندہ کر دیا، محمود کے نشین مسعود نے بھی (۳۶۱ھ تا ۳۶۴ھ) خود اپنی تخت نشینی اور خلیفہ قادر (۳۶۱ھ تا ۳۶۴ھ) کے انتقال پر فرمان خلافت کی استدعا کی اور فرامین پائے، تجدید فرمان نے غزنویوں کو حلیفہ وعدوں کے ساتھ شرائط مندرجہ کا پابند کر دیا تھا، چنانچہ ان مواقع پر زکیر اور شیشا شائستہ خلیفہ اور ملازمین درگاہ کو نذر کرنا پڑتے تھے،

اور دی کی تقسیم امارت کے بموجب غزنویوں کا شمار بھی قلم ثالث یعنی امرتسلطین میں کرنا چاہئے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ایسے امراء کے لئے ماوردی نے جو شرائط قرار دی تھیں ان میں سے کتنی محمود اور مسعود نے خلافت کے حق میں پوری کین ۱۔ محمود اور مسعود دونوں خلیفہ کا احترام کرتے تھے، اور اس کو ہمیشہ دینی پیشوا تصور کرتے تھے، ۲۔ ۳۶۱ھ میں خلیفہ واثق کی اولاد میں ایک شخص مسہی واثقی نے ابو الفضل بن محمد سے ساز کر کے ایک جعلی خط بنایا جس میں خلیفہ قادر کی جانب سے واثقی کو ولیعهد مقرر کیا گیا تھا، ہارون بن ابق بغراخان کو اس شہادت پر یقین آگیا، اور اس نے اپنے زیر نگین ملک میں احکام جاری کر دیئے کہ خلیفہ قادر کے بعد واثقی کا نام داخل خطبہ کر دیا جائے، بغراخان کے اس فعل نے دربار خلافت میں بڑی بے چینی پیدا کر دی، اب قادر نے مجبور ہو کر اس دعوے کی تردید کی، اور اپنے بیٹے ابو الفضل غالب کو جانشین قرار دیا، اس موقع پر محمود نے ابو الفضل کے نام پر خطبہ پڑھنے اور اس کے حقوق کی تائید ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب

دائمی محمود کی امداد و طلب کرنے خراسان پہنچا تو اس نے مدعی خلافت کو اسیر کر لیا اور ایک قلعہ میں بند کر دیا، جہاں سے موت کے دن تک رہائی نہ ہوئی، لیکن خلافت بنو عباس کی سب سے بڑی خدمت جو غزنویوں نے کی وہ یہ تھی کہ عباسی خلافت کے خطرناک حریف فاطمیوں کے پرو پاغند کا استیصال کرتے رہے محمود ہی کی دلی خیر خواہی کا نتیجہ تھا کہ باوجود اپنی مساعی کے فاطمیوں کو ایران کے اندر قدم جانے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ ۳۳۵ھ میں حاکم فاطمی نے محمود کو دعوت اطاعت دی تو محمود نے وہ مراسلہ بغیر دروازہ کر دیا تاکہ منظر عام پر نہ آتاش کر دیا جائے، پھر اسی سال محمود نے جب سنا کہ جبرتی نامی ایک سفیر فاطمی دربار سے اسی مقصد کے لئے آیا ہے تو اس نے سفیر کو گرفتار کر لیا اور سرد فقہار کی ایک عدالت اس کے طرز عمل کا جائزہ لینے اور سزا تجویز کرنے کے لئے مقرر کی، اور آخر فتوے کے بموجب سفیر کو قتل کر دیا گیا،

۲- دوسری شرط یہ تھی کہ مذہبی امور میں خلیفہ کی صریح اطاعت واجب ہوگی، اس باب میں محمود کی انتہائی کوشش یہ رہی کہ خلیفہ کو ناراضگی کا موقع نہ دے، مگر بعض حالتوں میں جب کہ ذاتی مفاد درمیان ہوتا امیر المومنین کی تعمیل ارشاد و مشعل ہو جاتی تھی، تاہم محمود کا صلح جو طرز عمل اس مشعل کا ہر ممکن حل تلاش کرتا تھا، ایسی پیچیدہ صورتوں میں محمود کا جو رد رہتا تھا اس کا بہترین مظاہر ابو علی بن معروف بہ حنک کا واقعہ ہے ۳۴۸ھ میں حنک حج بیت اللہ شریف سے واپس آ رہا تھا، واپسی میں فاطمی دربار سے خلعت عنایت ہوا، اس واقعہ نے عباسی خلیفہ کو بہت مشتعل کر دیا، اور قدرتی طور پر

اس کو شبہ گذرا کہ یہ تمام کارروائی محمود کے علم اور اجازت سے عمل میں آئی تھی، چنانچہ قاضی نے بڑے پرزور الفاظ میں ایک مراسلت محمود کو روانہ کی جس میں حنک پر قمر مطی ہونے کا الزام لگایا گیا، اور محمود سے اس کے قتل کا مطالبہ کیا گیا، اس معاملہ میں پہلے خط و کتابت ہوتی رہی، محمود بہت عاجز اور برا فروختہ تھا، ایک روز اس نے کہا اس بے وقوف بوڑھے خلیفہ کو لکھ دو کہ عباسیوں کی خاطر میں نے ساری دنیا سے بگاڑ لی ہو، میں قمر مطیوں کے کھوج میں رہتا ہوں اور جب کسی پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے اسکو تیر دن سے چھید کر نذر اہل کر دیا جاتا ہے، اگر حنک کا قمر مطی ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو امیر المومنین کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے، لیکن حنک میرا پرورد اور مجھے فرزند و برادر کے برابر ہے، اگر وہ قمر مطی ہے تو میں بھی قمر مطی ہوں بہت غور و فکر کے بعد آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حنک کا خلعت اور وہ تحائف جو فاطمی خلیفہ نے محمود کیلئے بھیجے تھے، ایک ایڑی کے ہاتھ آگ لگا دینے کے لئے بند اور دانہ کر دیئے جائیں، اسکے برعکس خلیفہ کے احکام کی تعمیل سے اگر امیر کا کوئی پنهان مقصود پورا ہوتا تھا تو فرمودہ خلافت کو بہت زیادہ اہم تصور کر لیا جاتا تھا، یہی حنک مسعود کے حکم سے سنگسار کر دیا گیا، کیونکہ تخت نشینی کے وقت مخالفت کرنے اور مغرور ہونے کے سبب سے مسعود کو اس سے کینہ پیدا ہو گیا تھا، کفر کا سابق الزام خلیفہ کی طرف سے عائد کیا گیا، لوگوں کو یقین دلانے کے لئے دو آدمیوں کو خلیفہ کے یلچیوں کا لباس پہنایا گیا، جو فرمان خلافت پہنچانے آئے تھے، فرمان میں تحریر تھا کہ حنک قمر مطی سنگسار کر دیئے

کا متفق ہے تاکہ آئندہ لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف سرکشی کر کے فاطمیوں سے صلوات لینے کی جرات نہ ہو، حناک جس وقت قتل ہو رہا تھا مسعود کا ایک پیام اس کو سنایا گیا اور وہ بھاگتا ہوا فرار ہوا تھا اور غازی غزائش کا نتیجہ ہے کیونکہ مین جب تخت نشین ہوا تھا تو تم نے چاہا تھا کہ مین تمہیں قتل تک پہنچا دوں، مجھے تم پر رحم آتا تھا، مگر اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم قمر مٹی ہو، لہذا امیر المومنین کے حکم سے تم قتل کئے جا رہے ہو۔

جہاں تک ذاتی مفاد کو مدد نہ پہنچتا محمود اور مسعود دونوں خلافت سے تعلقات خوشگوار رکھتے تھے اور تمام عام اسلامی امور میں خلیفہ کو مدد دینے کی کوشش کرتے تھے، دونوں نے خلیفہ کو مجبور کر کے غیر مفتوحہ ممالک کے لئے بھی فرمان حاصل کر لئے تھے، دونوں نے خلیفہ سے عہدے لیا تھا کہ قراخانیوں سے براہ راست تعلق نہ رکھیں گے، قراخانیوں کو کوئی خطاب یا خلعت دیا جاتا تو غزنوی وساطت سے محمود اس امر پر اتنا زور دیتا تھا کہ بالعباس ہامون شاہ خوارزم نے محمود کے خوف سے خلیفہ کا عطا کیا ہوا خلعت علانیہ قبول نہ کیا نہ خلیفہ کا مرحمت فرمایا ہوا لقب نام کے ساتھ اٹھانے کیا، کبھی کبھی اپنی مصلحت کی بنا پر خلیفہ کی امداد طلب کی جاتی تھی، محمود جب مسعود سے ناخوش تھا اور بجائے اس کے دوسرے بیٹے محمد کو ولیعہد نامزد کرنا چاہتا تھا تو خلیفہ سے اس حکم کی درخواست کی گئی کہ سرکاری مراعات میں محمد کا نام مسعود سے پہلے تحریر کیا جائے تاکہ مسعود کو خلیفہ کا فرمان معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ حقوق کا فیصلہ تیار کرتی ہے نہ کہ تحریر، لیکن بیٹے میں جب باپ کے مرنے کی خبر موصول ہوئی تو مسعود نے نہایت ادب اور احترام کے الفاظ میں خلیفہ کے اس

مراسلہ کا جواب لکھا جس میں علامہ الدولہ بن کا کو یہ حاکم اصفہان کی سفارش کی گئی تھی اور جو مدت سے لا جواب پڑا ہوا تھا، اسی خط میں فرمان خلافت کے لئے استدعا کی گئی اور فرمان حسب معمول مرحمت فرما دیا گیا،

عام اسلامی ضروریات میں اعانت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، خلیفہ اور غزوئی سلاطین دونوں سنی المذہب تھے، ان کے مذہبی مفاد باہم متصادم نہ تھے، چنانچہ اس باب میں کوئی دشواری پیدا نہ ہوتی تھی، قرطبہ باطنی اور معتزلہ کا استیصال خلیفہ بھی چاہتا تھا اور ان تمام شورش انگیز عناصر سے ملک کو پاک کرنا خود غزوئیوں کی دنیوی اغراض میں داخل تھا، باطنیوں کے اندامین محمود باخصوص شدت سے کام لیتا تھا، ہزاروں کے سزاوار پر لٹکا دیئے گئے، ہزاروں سنگسار کر دیئے گئے، اور ہزاروں قید ہو کر غزنی پہنچ گئے، ان کے کفریہ عقائد کی کتابیں جو تنو اونٹوں پر لدی ہوئی تھیں آگ میں ڈال دی گئیں، محمود کی یہ فاتحانہ پالیسی دو مقصد پورے کرتی تھی، خلیفہ اور عام مسلمانوں کی نگاہ میں ہندوستان کے بھادسے سکھ شمشیر زن اسلام اور حاجی ملت بنا دیا تھا، کفار پر جو اس کو فتوحات نصیب ہوتی تھیں ان سے وہ خلیفہ کو مطلع کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتا تھا، مگر یہاں بھی ایک دوسرا مقصد نظر تھا، کیونکہ حریف ویلیوں کی نظر میں یہ فتوحات اس کا اقتدار بیش از بیش کر دیتی تھیں، اس کے علاوہ خود خلیفہ کے اقتدار کو تقویت پہنچتی تھی، اب خلیفہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا تاج و تخت بہ نسبت سابق کے جب کہ ویلی امیر اس کے آقا تھے، زیادہ محفوظ ہے، محمود نے آخر زندگی میں خلافت کو ویلیوں کے اثر سے آزاد کرنا چاہا،

۲۰۶۹۔ ۲۱۰۶ میں جب مسعود کو رے کی حکومت پر مامور چھوڑا گیا تو ہدایت یہ تھی کہ اصفہان کو فتح کرے اور اس کے بعد خلیفہ کو ولیمیون کی غلامی سے نجات دلا دے، مگر پیتر اس کے کہ یہ ارادے علی صورت اختیار کریں محمود دنیا سے رخصت کر گیا،

محمود اور مسعود دونوں حجاج کو آسائش پہنچاتے تھے، محمود نے بڑی بڑی رقوم بدو قبائل کو نذرین تاکہ زائرین کے قافلوں کو غارت کرنے سے باز رہیں، اسی طرح مسعود کا روانہ حجاج کی حفاظت اپنا فرض سمجھتا تھا، چنانچہ قادر کی وفات پر بغداد سے جب ایک سفیر تجدد فرمانِ خلافت کے لئے پہنچا تو مسعود نے اس کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی اور ولیمیون کو پیام دیا کہ اسی قسم کی آسائیاں زائرین بیت اللہ کیلئے پیدا کریں، ہم شرعی حقوق کے تحفظ کے لئے مستقی اور ذی علم مفتی اور فقیہ منتخب کئے جاتے تھے،

اور ملک میں قضا کے عدوین پر متنازع ہوتے تھے، ہر قصبہ میں ایک قاضی اور ہر صوبہ میں ایک قاضی القضاہ رہتا تھا، قضاۃ کے مشاہرے معقول ہوتے تھے، اور بہت روا نظام الملک ان کی برطرفی صرف اس صورت میں عمل میں آتی تھی کہ اداے فرض منصبی میں غیر معمولی بد اعمالی کے مرتکب ہوں، وادگسری کے علاوہ قضاۃ کے ذمے اور بھی خدمات تھیں، قاضی کا عہدہ بہت اہم تھا، کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا جان و مال اس کے اختیار میں رہتا تھا، مقامی حکام اس کے فتوے نافذ کرتے تھے، اور حکم عدولی کرنے والوں کو سخت سزا ملتی تھی،

۵۔ غزنویوں کا مالی نظام کیا تھا، اس کی تفصیلات معلوم نہیں، مگر گمان غالب ہے

کہ آمدنی کے مخصوص ذرائع وہی تھے جو غنائت کی قلمرو میں قائم کئے گئے تھے مستقل طور پر جن وسائل سے وصول یا بی ہوتی تھی ان میں خاص طور پر قابل ذکر یہ تین، اول مالگزار دوم زکوٰۃ جو مسلم آبادی کے مال پر ڈھائی فیصدی کے حساب سے لیجاتی تھی، سوم خراجِ مہم تجارت جو ماتحت رئیس اور والیان ملک ادا کرتے تھے، چارم چاندی اور سونا جو کانوں سے برآمد ہوتا تھا، پنجم غرنی کی حدود سے گزرنے والی اشیاء کے درآمد و برآمد کے حاصل ناجائز محاصل جنکو فقیہوں کے اصطلاح میں مکوس کہتے تھے، غزنوی قلمرو میں لئے جاتے تھے یا نہیں معلوم نہیں ہوتا، بہر حال اس آمدنی میں محمود کی ہندی حروب اپنی غنیمت سے اضافہ کر دیتی تھیں لیکن اسکی فاتحانہ یورشیں اگرچہ محمود اور اس کے سپاہیوں اور سرداروں کو دولت مند کر دیتی تھیں، مگر رعایا کے لئے فارت گرباست ہوتی تھیں، ہندوستان کی دولت دربار کی شوکت بڑھانے کے لئے مالیشان عمارتوں پر صرف ہوتی تھی، لہذا محمود کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی مستقل ضرورت نہ تھی، ایک ہم پر روانہ ہونے سے قبل محمود نے حکم دیا کہ ضروری رقم دو روز کے اندر جمع کر لیجائے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رقم عمال سلطنت کو دینا پڑی جو بقول غلبی کے پشم تراشیدہ بھیڑوں کی طرح ننگے کر دیئے گئے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان عمال نے جتنا امیر کو دیا ہوگا اس سے زیادہ غریب رعایا نے وصول کر لیا ہوگا، بیش تر ارجحی کا اثر یہ تھا کہ قابل زراعت اضلاع بڑی حد تک ویران پڑ رہتے تھے، آب پاشی کے وسائل بعض مقامات پر بالکل نابود ہو گئے تھے اور بعض جگہ خراب و خستہ ہوتے جاتے تھے، مسعود کے دور میں غریبوں کی تسلیت اور بھی زیادہ

ہو گئیں محمود کا قوی ہاتھ نہ رہا تو وہ من بھی جو اس کے ہمراہین میسر تھا نصبت ہو گیا،
 ابونفعل کو بھی خراسان کا ناظم تھا اور جس سے امیر کو گرانقدر تحائف وصول ہوتے تھے قزاقوں
 کی غارتگری میں حصہ لیتا تھا اور یہ قزاق بغیر کسی اندیشے کے اپنا کام کرتے اور رعایا کو بھی
 کے لوٹتے تھے، اہل ملک عاجز آ گئے اور زمینداروں نے ماوراء النہر کے ترکی سرداروں
 سے امداد طلب کرنا شروع کر دی، لہذا ماورائی کی شرط پنجم کا جزو ثانی صحیح معنی میں تکمیل پا سکا
 مگر اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ کبھی کبھی رعایا کی جان و شکیات کو امیر سنتا تھا، اور مصیبت کے
 وقت کسی حد تک امداد کرتا تھا، جب اپنے عالیشان باغ کے مصارف کے لئے محمود
 نے مزید محصول قائم کیا تو لوگوں نے احتجاج کیا اور بلخ کے ایک کوچے میں اس کو روک
 لیا، محمود کو ان کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا اور محصول اٹھایا گیا، ۱۱۱ھ میں قبل از وقت باری
 ہو جانے سے فضیلین خراب ہو گئیں، وزیر نے مالگنداری معاف کر دی اور کاشکاروں
 کو مویشی اور بیج خریدنے کے لئے قرضے دیئے گئے،

۴۔ مظلومین کی داد رسی کے لئے "عدالت نظام" میں امیر روزانہ رونق افروز ہوتے
 اور امیر و غریب کے ساتھ یکساں انصاف کرتے تھے، اس کے علاوہ تمام شہزادے فرزند
 صوبہ دار سپاہیوں کے سردار اور دیگر اراکین حکومت اپنی اپنی عدالتیں قائم کرتے تھے
 یہاں ایسے نزاعات جو ان کے حکموں سے متعلق تھے، یا جن میں فقہ دانی کی ضرورت
 نہ تھی فیصلہ ہوتے تھے، محمود کا معیار عدل بہت بلند تھا، اضلاع میں عمال حکومت کی
 کارروائیوں سے باخبر رہنے کے لئے اس نے جاسوس اور واقعہ نویس ساری قلمرو میں

کر دیئے تھے، محمود کے سامنے شرافت اور مرتبہ کی بنا پر رعایت طلب کرنے کی کسی کو مجال نہ تھی۔
 وہ ہر ممکن صورت سے قانون کا احترام قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ واقعہ کہ وہ مقدمات جو خود امیر کی
 تھوٹا سیل امتداد ہوتے تھے، ملک میں قزاق پیشہ سرداروں کے قلعے چلیا موجود تھے اور ملک قائم ہے
 دوسرے مقام تک پہنچنا خطروں سے خالی نہ تھا مگر بائیں اس فتنہ کو دبو کرنے کیلئے کوئی مستقل کنش نہ کی گئی
 ۷۔ امیر محمود اور اسکے جانشین خود کو گوارا نہ تھا کہ سنی جماعت کے مسئلہ عقائد کو سر ہو کوئی انحراف کرے،
 تمام بے دین عناصر کا انکار کر کے مذہب کا تحفظ کرتے تھے، مسلم علما کے عقائد کا احتساب کیا جاتا
 تھا اور اگر ان کو سزا دینے کیلئے ایک عامل مقرر تھا، قریبی باطنی اور معتزلہ کی کتابیں جہاں ملتیں جلا جاتی
 اس طریق کار کا ان پر ہوا ہو گا کہ محمود اور خلیفہ کے پسندیدہ عقائد کو تقویت پہنچی ہوگی اگرچہ امیر نے مبلغ تھے
 نہ تبلیغ ان کے فرائض میں دخل تھی پھر بھی ہم ان کو اس جذبہ غالی نہیں پاتے اکثر مبلغین محمود کے پاس پہنچ
 بھیجے بھیچے غیر مسلموں کو دعوت حق دینے کیلئے پہنچتے تھے، نو مسلموں کو مبادیات دین تعلیم کرنے کیلئے محمود
 نے استاد مقرر کئے تھے اور تمام ملک میں مساجد تعمیر کروائی تھیں، غزنیوں کی خانگی زندگی بہت کم معلوم
 ہو سکتی ہے کہ ان کا عمل مسلم ضابطہ اخلاق کے مطابق ہوتا تھا، مذہبی فریضے وہ پابندی کیسے
 ادا کرتے تھے، نماز مستقل طور پر پڑھتے تھے، قرآن پاک تلاوت کرتے تھے، اور زکوٰۃ نکالتے تھے، اسکے
 علاوہ مسکین کی امداد کیلئے گرانقدر رقوم عنایت کرتے تھے، اہل علم و مہذوروں کو مستغلوں و خلیفہ
 دیتے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود شراب شغل کر لیتے تھے، البتہ ان کی بخل عیش ایک
 مخصوص حلقہ تک محدود رہتی تھی، اور خود ان کے جلسے محتجب کے ڈر سے نشہ کی حالت میں
 باہر نہ بھل سکتے تھے،

ساتواں باب

خلافت اور آل سلجوق

آل سلجوق نے جس وقت میدان سیاست میں قدم رکھا، اس وقت خلیفہ کا اقتدار تنزل کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، بغداد اور نواحی بغداد میں اس کا باعث و بلی یعنی آل بویہ ہوئے تھے تو ایران میں سلاطین غزنویہ، یہ صحیح ہے کہ دیلمیوں کے زوال پر خلیفہ نے اپنی عظمت دوبارہ قائم کرنے کے لئے کوشش شروع کر دی تھی، یہی تو متاخر دیلمی امیروں کے نظم و بیاد کے خلاف وہ عدل اور انصاف کے علمبردار بنتے تھے اور کبھی شیعہ اور سنی جماعتوں کے مذہبی نزاعات میں ثالث کی خدمت انجام دیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیلمیوں کے آخری عہد میں نہ امیر اس قابل تھے نہ خلیفہ کہ سرکش ترکوں کو اپنی قوت محسوس کر سکیں، ان کو تو کوئی قوی ہاتھ ہی قابو میں رکھ سکتا تھا، خود ترکوں میں اس وقت کوئی قابل سردار نہ تھا، جو حکومت کا نظم و نسق سنبھال لیتا، مگر وہ یہ بھی اجازت نہ دیتے تھے کہ آل بویہ کا کوئی قابل فرد اس خدمت کو انجام دے،

۱۰۶۱ھ میں انھوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ کسی سردار کو ان کا حاکم مقرر

کر دیا جائے لیکن جب یہ خدمت جلال الدولہ کو تفویض کر دی گئی تو انھوں نے متعدد مرتبہ اس کے خلاف سرکشی کی، اس کے مسکن کو محصور کر لیا، اس کے اہل خاندان پر ظلم کئے، خود جلال کو مختلف طریقوں سے ذلیل کیا، اور چند مرتبہ خلیفہ پر جبر کر کے اس کا نام خطبے سے خارج کر دیا، اس دورِ جمود میں سیاسی حیثیت سے خلافت اور امارت دونوں بے اثر ہو گئی تھیں، اثر اور اپنی حرکات سے باز رکھنے کے لئے کوئی طاقتور حکمران موجود نہ تھا، بدلی، بد نظمی اور بد اخلاقی ہر جگہ عام ہو گئی تھی،

اگرچہ خلیفہ کے سیاسی اختیارات علی طور پر آل بویہ نے غصب کر لئے تھے، لیکن مصلحتاً وہ ضروری سمجھتے تھے کہ بعض احکامات خلیفہ کی امر سے ہی صادر کئے جائیں، جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، بعض سیاسی امور میں شیعہ اور پروانہ نے خلیفہ کے نام سے جاری ہوئے تھے بلکہ وزیر اور صوبہ داروں کے تقریر میں بھی خلیفہ کو جزو اختیار رہنے دیا گیا تھا، احکام کے نام فرداً فرداً فرامین عطا کرنے کے دستور سے یہ فائدہ تھا کہ خلیفہ کو ان لوگوں سے براہ راست تعلقات قائم کرنے کا موقع حاصل رہتا تھا، اس کے علاوہ آل بویہ خلیفہ کی تمام ذمہ داریاں پوری نہ کر سکتے تھے، چنانچہ ان کو سلطان کے لقب کی کمی سرفراز نہ کیا گیا، لہذا آل بویہ کی قائم کی ہوئی سلطنت اگرچہ بجائے خود ایک وقتی چیز تھی، مگر آزادی کے مرتبہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی تھی، اور شرعی حیثیت سے مکمل سلطنت نہ کہی جاسکتی تھی، ان کے برعکس غزنوی حکمرانوں نے سلطان کا لقب خود اختیار کر لیا تھا، لیکن بغداد کے دربار میں ان کا اثر اتنا نہ تھا کہ اس لقب کو دربارِ خلافت سے منظور کرا سکے، سلطنت فی الواقع وجود میں تو آگئی تھی، مگر ہنوز

ایک منصوبہ حق کی حیثیت رکھتی تھی جو قانونی جواز کی سند سے محروم تھا اور جس کو سرکاری سرپرستی اور سکون میں تسلیم نہ کیا جاتا تھا، تا وقتیکہ آل بویہ اور غزنوی امیروں کے اختیار سے ایک سنی حکمران کی ذات میں جمع نہ ہو جائے، سلطنت کی قانونی بنیاد مستحکم نہ ہو سکتی تھی، بغداد اور ایران میں خلافت عباسیہ کی یہ حالت تھی کہ سلجوقیوں کا سیلاب نمودار ہوا اور غزنوی اور آل بویہ دونوں کو بے دخل کر دیا،

یہ امر مسلم ہے کہ نو مسلم ہونے کے باعث سلجوقی شدت کے ساتھ پابند مذہب تھے، انہذا منصب خلافت کو تسلیم کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، مسعود سے ناسخ و غیرہ کے اختلاص اپنے نام مقرر کرانے کے لئے حاکم خراسان کو جو عہدہ لکھا گیا تھا اس میں سلجوقی امیر نے خود کو امیر المومنین کا ادنیٰ پروردہ دولت ظاہر کیا تھا، دوسری طرف خلیفہ کو اپنے اختیارات کے انکار اور آل سلجوق سے اطاعت طلب کرنے کا جب موقع ملتا تھا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا، ^{۱۱۱۱} جب مرد اور نیشاپور میں طغرل کی بادشاہت کا اعلان ہوا اور تمام مقبوضات میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تو اس کے بھائی وادو نے ان علاقوں میں بغاوت کا وہ بازار گرم کیا کہ خلیفہ کے کان تک اطلاع پہنچیں، چنانچہ قائم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور ایک سفیر طغرل کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یہ ظلم و تشدد بند کر دیا جائے، خلیفہ کا مشن پورا ہوا، طغرل نے قاصد کی مناسب تعظیم و تکریم کی اور اپنی حرکات سے باز آگیا، لیکن آل سلجوق اور خلافت عباسیہ کا براہ راست تعلق اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ ^{۱۱۱۱} میں ^{۱۱۱۱} سلطان کے مقام پر مسعود کو سلجوقیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی

اس معرکے کے بعد سلجوقیوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد خلیفہ قائم کو عریفہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ ہم نے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کی ہے اور جہاد اور حج کے فرائض ادا کرتے رہے ہیں، اس مراسلت میں محمود کی یہ شکایت بھی کی گئی تھی کہ اس نے سلجوقی امیر کے چچا اسرائیل کو قید خانے میں بند کر دیا تھا، درآنحالیکہ ان کی طرف سے شکایت کا کوئی موقعہ نہیں دیا گیا تھا، اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسعود امور سلطنت سے غافل اور شراب نوشی، عیاشی اور لہو و لعب میں مبتلا رہا، یہ بھی مذکور تھا کہ غامدین و شرفاء خراسان نے غزنوی حکومت کی بیچ کنی میں ان کی رفاقت چاہی تھی، اس کے بعد مسعود کی شکست کا حال بیان کیا گیا تھا اور لکھا تھا کہ یہ فتح ہم کو تائید ایزدی سے نصیب ہوئی ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لئے ہم ملک میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں اور رعایا پر ظلم روا نہیں رکھتے، آخرین یہ درخواست تھی کہ مفتوحہ ممالک کی حکومت تفویض فرمائی جائے تاکہ حسب آئین شریعت و احکام خلافت ملک کا نظم و نسق درست کیا جائے، مذکورہ بالا خط کی عبارت صاف منظر ہے کہ سلجوقیوں نے کس مصلحت سے مجبور ہو کر خلیفہ سے سب حکومت کی استدعا کی تھی، اس درخواست کا سبب محض ایک مذہبی شرط کو پورا کرنا تھا، اب تک یہ اعتقاد تھا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر امور مذہبی کا سرانجام مثلاً قضاۃ وغیرہ کا تقرر شرعاً جائز نہ ہو سکتا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سلجوقیوں کو خود اپنے ضمیر کی تسلی منظور تھی، نہ کہ رعایا کی تسکین، رعایا اس سے پہلے ہی ان کے نام کا خطبہ پڑھ رہی تھی، اطنزل کو سلطان المعظم کا لقب دیا جا چکا تھا، اور اس کی حکومت

عام طور پر مسلم ہو چکی تھی، اس امر کی شہادت کہ خلافت کی منظوری محض مذہبی نقطہ نظر سے ضروری سمجھی جاتی تھی، اس واقعے سے ملتی ہے کہ سفیر کے روانہ ہوتے ہی سلجوتی امراء نے ان جالک کو جو اس قدر آسانی سے ہاتھ آگئے تھے باہم تقسیم کرنا شروع کر دیا، سفیر کے پہنچنے ہی خلیفہ نے اپنا ایک مہتمم ملازم ہر و مجت کے پیام دے کر طغرل کے پاس روانہ کیا، جسکو یہ حکم بھی تھا کہ طغرل سے بغداد آنے کی درخواست کرے،

۳۴۷ھ/۱۰۵۵ء تک طغرل کو معاملات بغداد کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی،

مین خلیفہ کی اجازت سے وہ پہلی مرتبہ دارالخلافہ اسلام میں حاضر ہوا، اس کا خیر مقدم بڑے تپاک کے ساتھ کیا گیا، رکن الدولہ کا خطاب عنایت ہوا اور حکم دیدیا گیا کہ ملک الرحیم کی بجائے اس کا نام خطبون میں شامل اور سکون پر مضروب کیا جائے، باین سہم غزہ سپاہیوں اور اہل شہر کی شوریدہ سری کے سبب طغرل اور خلیفہ کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے، اہل باین شہر کو بہت سے مصائب برداشت کرنا پڑے اور خلیفہ کے احتجاج کے باوجود ملک الرحیم کو شروان پہنچا کر نظر بند کر دیا گیا،

۳۴۹ھ/۱۰۵۷ء میں بغداد میں پھر بڑے تزک و احتشام کے ساتھ طغرل کا خیر مقدم کیا گیا، یہ اس خدمت کا صلہ تھا کہ طغرل نے یوں جی جی بن منیا اور بایسیری کو شکست دی تھی، جو ایک شیعی مذہب ترکى سروا تھا اور جس نے موصل میں خلافت بغداد سے باغی ہو کر مصری خلافت کی اطاعت قبول کر لی تھی، اس مرتبہ طغرل کو کاروبار خلافت سپر کر دے گئے، چنانچہ امیر المومنین نے "رئیس الرؤساء" سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "تمہاری خدمات کا

اعتراف کیا جاتا ہے اور تمہاری مساعی کے ہم منون ہیں، اللہ نے جن ممالک پر ہم کو حکمران کیا ہے، ان سب کا انصرام ہم تمہیں تفویض کرتے ہیں، خلقِ خدا کی خبر گیری اب تمہارے ذمہ ہے، تمہیں لازم ہے کہ خدا نے جو اختیار تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو خدا ترسی کے ساتھ استعمال کرو، انعامِ الہی کے شکر گزار رہو، انصاف کو عام کرو، بد اعمالیوں کی جڑ کاٹو اور فلاحِ رعیت کیلئے کوشاں رہو۔ اس کے بعد خلعت طوق اور کنگن منہ ایک مطلقاً اور معطر دستار کے عنایت کئے گئے، جو اس امر کی دلیل تھی کہ عربی اور عجمی تاج متحد ہو گئے ہیں، خلیفہ دوشیزین بھی مرحمت فرمائیں، اور ملک الشرق والغرب کے لقب سے سرفراز فرمایا، طفل نے خلیفہ کے دست مبارک کو پوسہ دے کر اور آنکھوں سے دگا کر اپنی بندگی کا اظہار کیا، تاریخ خلافت میں جہاں تک ہمیں معلوم ہو اپنی قسم کا یہ پہلا فرمان طفل سے پہلے کسی کو ان تمام ممالک کی حکومت جن پر خلیفہ منجانب اللہ مامور تھا، تفویض نہ کی گئی تھی، خود خلافت نے آخر کار سلطنت کے چہرے پر جوازی کی ہر گاہ دی،

۱۰۵۹ء میں طفل نے تیسری مرتبہ بغداد حاضر ہو کر خلیفہ قائم کو پھر منصب خلافت پر فائز کیا، تو سلاطین کا وقار اور بھی افزون ہو گیا، اس کی عدم موجودگی میں بسا سیری نے قائم کو قید کر کے مصری خلافت کی اطاعت کا اعلان کر دیا تھا، اس موقع پر خلیفہ نے وہ اپنی تلوار جو اسکے پاس باقی رہ گئی تھی، سلطان کو مرحمت فرمائی، اور رکن الدولہ کی بجائے کنالد کا لقب عنایت کیا،

طفل کو بغداد پر قابض ہو جانے کا خیال بھی نہ تھا، درحقیقت وہ بغداد کی حکومت

خليفة کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر خلیفہ کی پست حوصلگی سے مجبور ہو کر جو طفل کے وزیر نے اپنی ذہانت سے دریافت کر لی تھی، دار الخلافہ کو براہ راست زیر تصرف رکھنا پڑا، سیاسی اختیار کا جہان تک تعلق ہے، خلافت کی بے بسی عہدِ دیالمہ سے کچھ کم نہ تھی، بہر حال طفل نے جس سلطنت کی بنیاد ڈالی اس کا مرتبہ سابق اور مابعد حکومتوں سے کمین زیادہ بلند تھا،

بغداد میں سنی سلطنت قائم ہو جانے سے تاریخ خلافت کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایران، عراق، شام اور ایشیائے کوچک فتح کر کے سلجوقیوں نے ان منتشر بلاد اسلامیہ جن کے حکمران باہمد گر حریف و معاند تھے، پھر شخص واحد کے زیر حکومت کر دیا، این پول کے بقول انھوں نے "مسلم کے تن افسردہ میں نئی روح چھونکدی، حملہ آور عیسائیوں کو پسپا کیا، سرفروش جاہلین کی وہ جماعت پیدا کر دی جو حروب صلیبیہ میں مسیحی شکست کا سب سے بڑا سبب بنی، سلجوقی اقتدار کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ جہان جہان ان کا اثر تھا شیعہ تحریک جو دلیویوں اور فاطمیوں کی بدولت روز بروز سست پاتی جاتی تھی، سنی مذہب سے مغلوب ہو گئی، سلجوقی کے عقیدے میں عباسی خلیفہ تمام صحیحہ المذہب مسلمانوں کا امام تھا، چنانچہ وہ عباسی خلافت کے حامی اور فاطمی خلافت کے علانیہ دشمن بن گئے، اسماعیلیوں کی خطرناک جدوجہد کو انھوں نے پوری سرگرمی کے ساتھ روکا اور سنی علماء کی حمایت میں سعی رہے، سلجوقی فتوحات کے سیلاب نے ان کے تمام مفتوحہ ممالک میں عباسی خلافت کا مذہبی اقتدار قائم کر دیا، اس کے علاوہ سلجوقی قوت کے خوف سے بہت سے

آزاد حکمران فاطمی امامت سے منحرف ہو کر عباسی خلافت کو تسلیم کرنے لگے یہی زمانہ تھا جب کہ حرین مین عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پھر سے شروع ہوا، عباسی خلافت کے حدود اثر مین ان دو مقامات کے شامل ہونے سے عباسیوں کا وقار کمین رہا بڑھ گیا،

خلافت کا منصب آل سلجوق کے نزدیک ایک مذہبی ادارہ تھا، چنانچہ پھر بن نے خلیفہ کو حسب سابق اسی کے حال پر چھوڑ دیا، خلیفہ کا انتخاب ہوتا تو وزیر قضاۃ اور دیگر اراکین حکومت رسمی شوریٰ کرتے اور مرحوم خلیفہ کا فرزند باہوم منتخب کر لیا جاتا، چونکہ اکثر خلفاء زندگی ہی مین ولیعهد نامزد کر دیتے تھے، انتخاب کا موقع ہی نہ رہتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منصب ایک خاندانی جائداد بن گیا جس کا ملکا مرحوم خلیفہ کی نامزدگی پر منحصر ہوتا تھا، گوبادی النظر مین یہ واقعہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سلجوقی سلاطین نے خلفاء کے انتخاب مین کبھی مداخلت نہ کی، دہلی دود کی طرح انھوں نے خلفاء کو کبھی مکمل معزول نہیں کیا، ان کے عہد مین خلیفہ اپنے گذارہ کی معین رستم اور ذاتی املاک کی آمدنی اطمینان کے ساتھ خرچ کرتا تھا اس کو جائداد کی ضبطی یا نقدی کے مطالبات کا خوف نہ تھا، اس کے علاوہ مخصوص مواقع پر سلجوقی سلاطین کثیر رقوم اور بیش قیمت تحائف خلیفہ کو بند دیتے رہتے تھے،

خلیفہ کو یہ بھی اجازت تھی کہ اپنا وزیر خود منتخب کرے، لیکن خلیفہ کے حقیقی اختیارات مین

چونکہ کوئی اضافہ نہ ہوا اس لئے وزیر کے اختیارات بھی وہی رہے جو سابق دور میں متحدہ کو حاصل تھے، اور اس انقلاب سے صرف اتنا تغیر عمل میں آیا کہ متحدہ کا لقب بدل گیا، یا این ہمہ اس عہد کا یہ وقار تھا کہ لوگ بغیر معاوضہ کے حاصل کرنے کے خواہشمند رہتے تھے، سلاطین بھی اس کی اہمیت جانتے تھے، کیونکہ ان کے اور خلیفہ کے باہم تعلقات کی شگفتگی بہت کچھ وزیر پر منحصر ہوتی تھی، اس لئے وزیر کے تقریریں ہر سلطان دخل دینا تھا، مگر انتہائی احتیاط کیساتھ ان وزیروں میں اکثر کا تقرر اور برطانی سلاطین کی ہدایت سے عمل میں آئی،

ان اختیارات پر جو خلیفہ کے ساتھ مخصوص تھے اگر نظر کیجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں خلیفہ کو ان کے استعمال میں دلی عہد سے زیادہ آزادی حاصل تھی، اب بغداد کے سکون پر صرف خلیفہ کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ امیر المومنین کا لقب بھی نظر آتا ہے جو دہلیوں کے زمانے میں مفقود ہو گیا تھا، طغرل کے بعد بغداد کے سکون پر کین سلطان کا نام نہیں ملتا،

اس کے یہ معنی ہیں کہ بخو قیون کے دنیوی اقتدار کو دربار خلافت میں قانوناً تسلیم کیا جاتا تھا، بخو قی ملک کے دوسرے حصوں میں کہیں رو اور کہیں سکے کی پشت پر خلیفہ کا نام اور لقب مسکوک ہوتا تھا،

خطبے کے باب میں بخو قی سلاطین اس امر کی سخت پابندی کرتے تھے کہ ان کی تمام تقریریں خلیفہ کا نام ضرور پڑھا جائے، حالانکہ چند مرتبہ بغداد کے خطبوں سے سلطان کا نام حذف ہو ہو گیا، مگر انھوں نے کہی انتقاماً خلیفہ کا نام خارج نہ کیا،

خطابات کی تقسیم میں بھی خلیفہ کو زیادہ آزادی حاصل تھی، اگرچہ بعض اوقات معمولی بہولی سلجوقی والیان ملک کو بڑے بڑے متم با نشان خطابات دینے پر خلیفہ مجبور ہو جاتا تھا، اب سلطان خلیفہ کا احترام کمین زیادہ ملحوظ رکھتے تھے، اور اس کا سبب صرف سیاسی مصلحت نہ تھی، بلکہ یہ وجہ بھی تھی کہ خلیفہ کی مذہبی قیادت مسلم تھی، دنیوی اختیار کھو کر خلفائے مذہبی سیادت اور شخصیت کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تھے، عوام کا تو ذرا ہی کیا ہے خود سلجوقی حکمران خلیفہ کی مقدس حیثیت تسلیم کرتے تھے اور بعض مرتبہ محض اتفاقی امور کو اس کی روحانی قوت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، خلیفہ کا مرتبہ ایسا تھا کہ سلاطین سلجوق اپنے بیٹیاں اور بہنیں اس کے نکاح میں دینا فرماتے تھے،

با این ہمہ سنی سلطنت کے وجود سے خلافت کو ایک نقصان بھی تھا، جیسا کہ پہلے باب میں ذکر ہو چکا ہے، خلیفہ ایک جم بے جان رہ گیا تھا، قابل اور قوی تر حکمران اسکو اپنے حال پر نہ چھوڑ سکتے تھے، اگر ایک طرف تو عباسی خاندان کو عزت اور احترام کیساتھ دیکھا جاتا تھا اور بعض احادیث ان کے حق خلافت پر حجت تھیں، دوسری طرف خلیفہ کے سیاسی اور مذہبی فرائض کے درمیان کوئی خطا فاصل قائم کرنا ممکن نہ تھا جس کے باعث نظام حکومت ایسا پریچ ہو گیا تھا کہ منصب خلافت کو برقرار رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ان دو وجوہ سے خلیفہ کا وجود مجبوراً روار کھا گیا، امام غزالی جو اوائل عہد سلجوقین گذرے ہیں اور جنکا شمار اسلام کے اہل حکام میں ہوتا ہے مذکورہ بالا استدلال کی تصدیق کرتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت ختم ہو چکی، کیونکہ امام میں

ضروری اوصاف موجود نہیں اور اس کا قائم مقام تلاش نہیں ہو سکتا ہے، مگر پھر کیا شریعت کی پابندی ترک کر دیجائے، کیا تضاؤ کو علحدہ کر دین اور تمام ارباب حکومت کو بے سوت سمجھنے لگیں، کیا انحراف کا دستور ختم کر دین اور اہل اختیار کے ہر فعل کو ناجائز قرار دے کر عوام کو گناہ میں مبتلا رہنے دین، اس کی بجائے یہی کیوں نہ کریں کہ جس طرح گز رہی ہے گذرے جائیں، امامت کو فی الحقیقت برقرار تسلیم کریں اور ضرورت وقت اور حالات موجودہ کو دیکھتے ہوئے حکومت کے ہر فعل کو جائز مانیں۔ اگر صحیح معنوں میں انتخاب عمل میں آتا تو سب زیادہ اہل اور متقی شخص منصب خلافت پر مقرر ہو جاتا، مگر یہ نہ ہوا، تو قدرتی اسباب نے اپنا کام کیا اور جس کے پاس قوت سب سے زیادہ تھی وہی اختیار اور حکومت کا مالک بن گیا، یہ ہے کہ خلافت کے منصب نے جو حیثیت اختیار کر لی تھی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ سلاطین وجود میں آجاتے، ان حالات میں خلافت کو قائم رکھنا ضرور تھا، مگر اسی کے ساتھ سلطنت کے لئے جگہ پیدا کرنا تھی، اس منہج سے مفرح حاصل کرنے کے لئے ایک درمیانی راہ تلاش کرنا پڑا ایک نمائشی رسم کے ذریعے سے سلطنت کو جواز کا مرتبہ دیا گیا، اور وہ رسم یہ تھی کہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کے نام فرمان عنایت ہونے لگا، اس نمائش نے سلطنت کو جو حقیقت زور اور قوت کے بل پر قائم ہوئی تھی شرعی اباحت کا جامہ پہنا دیا،

اس وقت تاریخ خلافت میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ خلیفہ کے دوش بدوش ایک سلطان بھی موجود تھا، جس کو اس مرتبہ بلند کا قانونا مستحق بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کا اقتدار تو اس کی قوت پر مبنی تھا، اور اس قوت کے علاوہ اور کوئی طاقت اس کو معزول نہ کر سکتی

تھی، اسی المذہب سلطان کو اب وہی فرائض انجام دینے نہ تھے جو مسلم فقہانے امرائے
 ”الولامہ“ کے ذمے عائد کر دیئے تھے، بلکہ اس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ تمام وہ ذمہ دار پابان
 پوری کرے گا جو خود خلیفہ کے فرائض میں داخل تھیں، جب تک سلطان ان خدمات کو
 پورا کرتا رہتا، ملک کا نظم و نسق احکام شریعت کے بموجب درست رکھتا اور حقوق
 کو سکون اور امن حاصل رہتا، اس کے خلاف ایک انگلی بھی نہ اٹھتی،
 بلکہ جو عہد میں سلطان کے لفظ میں ایک نئی اہمیت پیدا ہو گئی، اب یہ کوشش
 ہونے لگی کہ اس کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے جو خلیفہ کے دنیوی اختیارات کا بلاشبہ است
 غیرے مالک ہو، اصولاً اب یہ لازم ہو گیا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص کو
 یہ منصب حاصل ہو، چنانچہ محمد بن ملک شاہ کے عہد تک ایران میں اس خاندان کے
 دوسرے حکمران ”ملک یا اسی قوم کے اور اونی القاب پر قانع رہے، نظام الملک نے
 اپنے مشہور سیاست نامہ ”میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لئے ایک جدید نظریہ
 کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد غالباً یہی تھا کہ سلطان کے نئے خنی کو سبہ جواز مل جائے
 روایت یہ ہے کہ مجدد دیگر اشخاص کے نظام الملک سے بھی فرائض کی گئی تھی کہ سیاسی
 پر ایک کتاب تصنیف کرے، تاکہ جو اصول اس میں قائم کئے جائیں وہ ہر اسلامی حکو
 کے مشعل ہدایت کا کام دین، اگرچہ کتاب کا اصل موضوع سیاست اور وہ طرز عمل ہے
 جو عملی نقطہ نظر سے حکمرانوں کو اختیار کرنا چاہئے، تاہم فاضل مصنف نے سلطنت کی بنیاد
 اور سلطانین کے فرائض اور ذمہ داریوں سے چند صفحات میں بحث کی ہے، سلطان کے

دنیوی اختیارات نظام الملک کے نزدیک خلیفہ کا عطیہ بھی نہیں، اس کی بجائے وہ سلطان کو
 مامورین اللہ تصور کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہر زمانے میں خداے تعالیٰ اپنے بندوں میں سے
 ایک کو منتخب کر لیتا ہے، اوصاف سلطانی اس میں پیدا کر دیتا ہے اور مخلوق کی فلاح اور
 ملک کا امن اس کو سپرد کر دیئے جاتے ہیں، انسانوں کے دنوں میں اس کا خوف اور اس کی
 عظمت قائم کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے عدل کے سایہ میں لوگ امن سے زندگی بسر
 کر سکیں، مسلمانین کے فرائض کی نسبت وہ کہتا ہے کہ ان کو رعایا کے ساتھ انصاف اور عدل
 کا برتاؤ کرنا چاہئے اور اس کے عوض وہ ہرے صلہ کی امید دلاتا ہے، اول تو سلطنت ہمیشہ
 ان ہی کے خاندان میں رہے گی اور دوسرے آخرت میں اللہ اجر عنایت فرمائے گا،
 بہت سے دلچسپ اور سبق آموز قصے نقل کر کے نظام الملک نے صراحت کیسا سمجھ نہیں تو
 ضامن سلطان کو اپنے اور نیز عمال کے ہر تشدد و ظلم اور غفلت کا جواب دہ ٹھہرایا ہے، مگر وہ رعیت
 کو حکمران سے باز پرس کرنے کا حق نہیں دیتا، بلکہ کچھ عجیب دلائل دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ
 جب تک لوگ احکام شریعت کے پابند رہیں گے، خداے تعالیٰ ان پر اچھا فرمان روا
 مامور کرتا رہے گا، جب انسانوں سے قانون شریعت کی نافرمانی اور تحقیق کے آثار ظاہر ہونے
 لگتے ہیں تو غضب الہی اس صورت سے نمودار ہوتا ہے کہ عادل حکمران کا سایہ ان کے
 سر سے اٹھ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظمیں شروع ہو جاتی ہیں، خون کی ندیاں بہنے لگتی
 ہیں، جو شخص ذی قوت ہوتا ہے حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر مخلوق پر جبارانہ فرمانروائی
 کرتا اور بہ اختیار خود جیسا چاہتا عمل کرتا ہے، چنانچہ گنگارا اور گنگاروں کے ساتھ پریزگار

بھی برباد ہو جاتے ہیں، آخر کار کوئی دوسرا شخص بہ تائید الہی اختیار اور حکومت کا مالک بن جاتا ہے اور اللہ اس کو کاروبارِ سلطنت کی اصلاح کے لئے ضروری دانائی اور قدرت سے بہرہ ور کر دیتا ہے۔

سطحی نظر سے دیکھنے والے کہیں گے کہ نظام الملک نے سلطان کی جو تعریف کی ہے وہ اس عقیدے کی دوسری شکل ہے کہ سلاطین کو خدا کی طرف سے حکومت کا حق تفویض کیا جاتا ہے، یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ طوسی بھی سلطان کی حیثیت قریب قریب وہی قرار دیتا ہے جو اسلام سے پہلے ایران میں تسلیم کی جاتی تھی ناسانی بادشاہوں کے واقعات جن کو طوسی نے مثل میں پیش کیا ہے، اس گمان کو اور قوی کر دیتے ہیں لیکن ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو یہ شبہات رفع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عہد اسلام سے پہلے ایرانی سلاطین خدا کی مدعی تھے اور خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے، مگر طوسی نے سلطان کے دست و پا شرعی قیود میں جکڑ دیئے ہیں، انکے سلاطین کی مخالفت ایک ناقابلِ تصور چیز اور گردن زدنی جرم تھی، مگر طوسی نے جہاں عدل و انصاف سے بحث کی ہے وہاں ایسے واقعات مثل میں پیش کئے ہیں جن سے اس باب میں سلطان اور عوام کی مساوات ظاہر ہوتی ہے، مگر اس کے برعکس طوسی کا نظریہ ماوردی کے بالکل متناقض ہے حالانکہ ماوردی کا زمانہ بھی وہ تھا جب کہ خلیفہ کے پاس دنیوی حکومت کا شائبہ بھی نہ رہا تھا، ماوردی کا قول ہے کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہئے، وہ قوم کے سامنے جواہرہ رہیگا اور اگر اسے فرس سے قاصر ہو تو قوم کو معزول کرنے کا حق ہوگا، اس کے برخلاف نظام الملک اس قسم کے خیالات

کا کوئی اظہار نہیں کرتا اور اپنے استدلال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ ناقابلِ قمر ماروا خود رعایا کے
 گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس کے نزدیک سلطان صرف خدا کے سامنے جوابدہ ہوگا، اسلام
 کے مسئلہ نظریہ حکومت سے طوسی کا یہ انحراف اس سبب سے واقع ہوا کہ جن حالات میں وہ گھرا
 ہوا تھا ان کی نوعیت ماوردی کی پیروی سے مانع تھی، اگر وہ اسی راہ پر چلتا تو خود اپنا مقصد
 فوت کر دیتا، اس کا اصل مدعا تو یہ تھا کہ سلطان کے اختیارات کو دوسروں کی احتیاج سے
 بے نیاز کر کے خود اپنی جگہ پر جائز قرار دیدے اور ساتھ ہی ساتھ خلافت عباسیہ کی مذہبی
 قیادت کو مسلم رکھے، اصولاً سلطان کو اختیار حکومت خلیفہ کی جانب سے سپرد کئے جاتے
 تھے، اس لئے نہ تو اس کا منصب انتخابی بنایا جاسکتا تھا اور نہ اس کو رعیت کے سامنے خواہ
 قرار دیا جاسکتا تھا، یہ کہ نظام الملک خلافت کی صرف مذہبی قیادت تسلیم کرنے کیلئے
 آمادہ تھا، اس واقعے سے بہ آسانی ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیوی اختیارات کی بحث میں وہ خلیفہ
 کا اقتدار نظر انداز کر دیتا ہے، اور سلطان کو براہِ راست خدا کے سامنے جوابدہ ٹھہراتا ہے، وہ
 تسلیم کرتا ہے کہ امور شرعیہ میں سلطان جو اختیارات حاصل ہیں ان کا بند، اور مخرج خلیفہ
 کیونکہ وہ کتاب ہے کہ قاضی خلیفہ کے نائب اور اس حیثیت سے اس کے طریق کار کے پیرو
 ہیں، مگر اسی کے ساتھ سلطان ان کو مقرر کرتا ہے، اور اس حیثیت سے وہ سلطان کے
 فرائض انجام دیتے ہیں، یہ الفاظ دیگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ سلطان ان اعمال کو مقرر
 کرنے کا اختیار خلیفہ سے حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ خطابات کی بحث میں وہ معتبر
 ہے کہ سلجوقیوں کو خلیفہ کی جناب سے جو خطاب دیئے گئے جائز تھے، واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام

گوشت ایک ایسی وسطی راہ نکالنے کے لئے ہے جس سے خلیفہ کی مذہبی سیادت تسلیم کرنے کے ساتھ سلطان کو بھی مامورین اللہ کہا جاسکے،

اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ ہے کہ امام غزالی نے بھی اسی قسم کے خیالات ظاہر کئے ہیں، وہ فرماتے ہیں: "جاتا چاہئے کہ خدا نے نوع انسان سے دو گروہ منتخب کر لیے ہیں، اول انبیاء اور مرسلین جو بندوں کو اس کی معرفت اور اطاعت کی راہ دکھاتے ہیں اور دوسرے سلطانین جو مخلوق کو باجم جنگ و جدال کرنے سے باز رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں خدا نے بندوبست کی عنان دے دی ہے، اپنی حکمت کا مد سے خلق کی فلاح و بہبود کا ان کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اور اپنی قدرت سے ان کو بلند ترین مرتبہ پر پہنچا دیا ہے، جیسا کہ احادیث میں ارشاد ہے لہذا جاتا چاہئے کہ جن کو اللہ نے منصب سلطانی عطا فرمایا اور ظل اللہ کا مرتبہ دیا ہے ان کی محبت ہر شخص پر فرض ہو، لازم ہے کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے ان سے مقابل یا سرکش ہونا ناجائز ہے، ہر مومن کا فرض ہے کہ بادشاہوں اور سلطانین کی محبت دل میں رکھے اور ان کے احکام بجالائے۔"

دوسری تصنیف میں امام صاحب پھر اس بحث کو چھیڑتے ہیں اور خلیفہ اور سلطان کا تعلق واضح کرنا چاہتے ہیں: اگر کوئی بد اعمال اور ظالم سلطان اپنی فوجی قوت کے باعث بغض معزول کیا جاسکتا ہو یا اس کے معزول کرنے میں ناگوار خانہ جنگی کا اندیشہ ہو تو ضرور اس کو بجائے چھوڑ دینا چاہئے، اور جس طرح امیر کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی بھی اطاعت کی جائے، کیونکہ احادیث میں اطاعت امیر اور ترک اطاعت کے متعلق صفات اور امور مذہبی

موجودین، اب سمجھنا چاہئے کہ نبو عباس کا وہ فرد جو منصب خلافت کا حامل بنایا جاتا ہے، اس ہمدے کو اس معاہدے کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ حکومت کے فرائض مختلف امیر اپنے اپنے ممالک میں انجام دیتے رہیں گے، لیکن وہ خلیفہ کے مطیع و حلقہ گوش رہیں گے اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ تمام حکومتیں ناجائز ہیں تو تمام رفاہی ادارے بھی ناجائز متصور ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ نفع کی ہوس میں سرمایہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، واقعہ یہ ہے کہ آجکل حکومت محض حربی قوت پر مبنی ہے، اور باب قوت جس کسی کی اطاعت قبول کر لیں وہی خلیفہ ہے، اور ہر آزاد عمران جب تک کہ وہ خطبہ اور سکے کے باب میں خلیفہ کا اقتدار تسلیم کرتا ہے، سلطان کہے جانے کا مستحق ہے، اور اس کے احکام اور فیصلے اس کے حصہ ملک میں جائز تصور کئے جائیں گے،

اس دو عملی نظام کے حق میں سب سے زیادہ ملک تجویز وہ تھی جو عہد الملک نے ظفر کے سامنے پیش کی، اور وہ یہ تھی کہ ظفر بغداد پر قبضہ کر لے، بیرون بغداد خلیفہ سلطان کا تصادم روکا جاسکتا تھا، بغداد کے اندر اس مشکل کو مصاحت کے ساتھ حل کر لینا ممکن نہ تھا، بغداد میں خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی سلطان اختیارات کلی حاصل نہ کر سکتا تھا، پھر نائب کے ذریعہ سے تو یہ امر اور بھی زیادہ ناممکن تھا، اسلام میں مذہبی اور دنیوی اختیارات کے درمیان کوئی حد قابل قائم نہیں ہے، اس سبب سے ہر خلیفہ کو جن قوت عمل ہوتی موقوفہ حاصل تھا کہ بغداد میں دنیوی اور مذہبی دونوں امور کی قیادت اختیار کر لے، قدرتی طور پر خلیفہ کی مداخلت سلطان سے زیادہ موثر ہوتی تھی، کیونکہ

سلطان موقع پر موجود نہ رہتا تھا، مزید برآں جیسا کہ عدد دیالہ میں واقع ہوا، چند اختیارات خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھے، جن کو دوسرا شخص استعمال نہ کر سکتا تھا، کسی دور دراز مقام کے لئے یہ اختیارات کسی نائب کو سپرد کئے جاسکتے تھے، مگر خود مستقر خلافت میں ان کا کسی اور شخص کو تفویض کیا جانا ایک محل بات تھی، مثلاً قضاۃ خطیب امام اور دیگر مذہبی حکام بغداد میں خود خلیفہ کے حکم سے مقرر کئے جاتے تھے، قضاۃ کی تختہ این خلیفہ کے خزانے سے ملتی ہوں یا سلطان کے، ان کے شرعی اختیارات خارجی مداخلت سے محفوظ تھے، ان میں بعض تو ایسے بے باک اور آزاد ہوتے تھے کہ ادائے فرض میں سلطان کو بھی نہ بچتے تھے، مدرسہ نظامیہ کے مدرس بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر مقرر نہ ہو سکتے تھے، یوسف الدمشقی کو اسی بنا پر جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہونے دیا گیا، اور ان کی بجا سلطان مسعود نے جس مدرس کو مقرر کیا اس کو بھی اپنی خدمات انجام دینے کا موقع نہ مل سکا، حتیٰ کہ خود سلطان کو خلیفہ سے سفارش کرنی پڑی،

شہر کی اخلاقی حالت اور پاکیزگی کا بھی خلیفہ ذمہ دار تھا، ۱۱۶۶ھ میں سیلاب پہلے سربراہ اور وہ شہریوں نے خلیفہ قائم کے حضور میں درخواستیں پیش کی تھیں جنہیں شہر کا کی گئی تھی کہ شرابخواری اور بد اعمالی کی کثرت ہے نیز خلیفہ سے استدعا تھی کہ معصیت خاندان کا استیصال کر دے، خلیفہ مقتدی نے مخلوق کے اخلاق درست کرنے کے لئے کئی قوانین نافذ کئے، کبیران اور گانے والیاں شہر بدر کر دی گئیں اور ان کے مکانات فروخت کر دیئے گئے، جام میں برہنہ بدن داخل ہونا ممنوع قرار پا گیا، اور بانس کی چھتر

یامینارے جو کئے کو پرندون کے لئے بنائے گئے تھے توڑ ڈالنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ان سرگون
 کے زمان خانوں میں تاک جھانک کرنے کا ناجائز مقصد پورا کیا جاتا تھا، آخرین ایک فرمان
 یہ بھی نافذ ہوا کہ ملاح اور کشتیان اپنی کشتیوں میں مردوں اور عورتوں کو ساتھ سوار نہ کریں
 مذہبی نزاعات میں جو کہیں اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین اور کہیں اثنا عشریوں اور حنبلیوں
 کے درمیان ہوتے رہتے تھے، خلیفہ کی امداد طلب کی جاتی اور اس کا حکم ناطق سمجھا جاتا تھا
 تمام مذہبی معاملات میں خلیفہ کی رائے بالاتر حیثیت رکھتی تھی، جس کی تردید آسانی سے نہ
 ہو سکتی تھی،

سکون کے مطالبے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بغداد میں خلیفہ اپنے سیاسی
 اختیار سے دست بردار نہ ہوا تھا، ان سکے جات پر جو مستقر خلافت میں مسکوک ہوتے
 تھے طغرل کے بعد کسی سلطانی سلطان کو اپنے نام کے ساتھ "سلطان" کا لقب شامل کرنے
 کی اجازت نہ دی گئی، یہ امر کہ خلیفہ اب بھی اہل بغداد پر محض قائم کر سکتا تھا، دعویٰ مذکور کی
 مزید تائید کرتا ہے، برخلاف اس کے سلطان بغداد کے محل کا ٹھیکہ لے لیتے تھے اور انظام
 شہر کے ذمہ دار ہوتے تھے اس مقصد کے لئے ان کی طرف سے بغداد میں ایک شخمہ مقرر
 ہوتا تھا جس کا فرض تھا کہ شہر میں امن و امان قائم رکھے، شخمہ کا منصب خطرناک ہوتا تھا،
 سلطان کا نائب ہونے کی حیثیت سے وہ پابند تھا کہ اپنے فرائض سلطان کے حسب حکم
 انجام دے، دوسری طرف اس کو سلطان سے بھی بالاتر حاکم یعنی خلیفہ سے سابقہ تھا، جو
 کم سے کم بغداد کے حدود میں ابھی تک خود کو مختار کل تصور کرتا تھا، شخمہ اگر غفلت یا بی

کا مرکب ہوتا تو لوگ سلطان کی بجائے خلیفہ سے فریاد کرتے تھے جو بغداد میں موجود تھا، اور جس تک رسائی آسان تھی، چنانچہ بغداد میں دو علی قادم ہو گئی تھی، اور ایک نہ ایک روز ان دو خداوندوں کے باہم تصادم ناگزیر تھا،

تاہم نظام الملک کے عہد میں ان دو قانون کے درمیان کوئی کشمکش پیدا نہ ہوئی، جس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ سلاطین غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف رہے اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ خود نظام الملک دنیائے اسلام کو خلیفہ کے زیر قیادت متحد رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ آل کا ملقانہ بندوبست اور دانشمندانہ مشورے خلیفہ اور سلطان کو درست گریبان نہ ہونے دیتے تھے، اس عہد میں اگر خلیفہ نے بغداد کے سیاسیات میں دخل دینے کی کبھی کوشش کی تو نظام الملک نے اس کا مصالحانہ طرز عمل سے جواب دیا، دوسری طرف خلیفہ بھی اسی قسم کے رویہ کا اظہار کرتا تھا، اور معمولی بات پر جھگڑا پیدا کرنا پسند نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ بغداد کا شہزادہ نائب سلطان کی حیثیت سے نوبت و تقارہ جو شاہی خصوصیات میں داخل استعمال کرنے لگا، اور خلیفہ نے تعرض نہ کیا، مگر ان دو قانون کے درمیان اتفاق قائم رکھنے کے لئے سیاسی دوراندیشی کی بہت ضرورت تھی، چنانچہ اتنے عرصے تک نزاع نہ پیدا ہونا نظام الملک کی قابلیت کا ثبوت ہے، وہ اختلاف جو خلیفہ اور ملک شاہ کے درمیان رونما ہوا کسی سیاسی واقعے کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اس کا اصل سبب ملک شاہ کی دستور اور خلیفہ مقتدی کی ماموریت تھی،

نظام الملک کا انتقال اور کچھ ہی عرصے کے بعد ۵۹۲ھ میں ملک شاہ کی رحلت

ایک طویل جنگ کا پیش خیمہ تھی جو تخت تاج کے لئے مرحوم سلطان کے بیٹوں میں جاری رہی اس جنگ کے دوران میں خلیفہ کو اپنی خود مختاری کے اظہار کا غیر متوقع موقعہ ہاتھ آیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نظام الملک کے عہد میں خلیفہ کی سیاسی قوت اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ وہ اس طویل خونریزی سے فائدہ نہ اٹھا سکا خلیفہ کی قوت کا اندازہ صرف اس امر سے ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اختیارات حکومت نابالغ امیرون کو تفویض کرنا پڑے، اس وقت اسلامی سیاسیات میں عجیب مضحکہ خیز صورت حال پیدا ہو گئی تھی ان نابالغ شخص کو خلیفہ بنا دینا تو ناجائز تھا، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ ملک تسلط اسلامیہ کی اصل فرمانروائی سے خلیفہ کو تعلق نہ رہتا تھا لیکن سلطان کا منصب جو خلیفہ کی جانب سے انصرام مہمات ملکی کا ذمہ دار تصور کیا جاتا تھا شیر خواہ بچوں کو مل سکتا تھا، واقعہ یہ ہے کہ محمود کے ناوقت اور ناگہانی انتقال کے بعد اس کے جانشین محمد اور برکیارق دونوں بہت کم سن تھے مگر نابالغ تھے، مگر ان کو تخت و تاج سے محروم کرنے کا کوئی طریقہ ممکن نہ تھا، کیونکہ ان کا حق زور شیر پر مبنی تھا، خانگی زور ازمانی میں جو کامیاب ہو جاتا اسی کا نام بغداد کے سکون اور خطبوں میں شامل کر لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ خلیفہ کی اجازت بھی مل جاتی جو بالکل رسمی اور نمائشی چیز تھی، نتیجہ جنگ معلوم ہوتا ہی لوگ خود ہی فاتح سلطان کے لئے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اور اگر فیصلہ مشتہ ہوتا تو خطبے میں صرف فقط سلطان پڑھا جاتا اور کسی خاص نام کا ذکر نہ ہوتا، خلیفہ اپنی سب سے محسوس کرتا تھا، چنانچہ وہ خاموشی کے ساتھ دونوں بھائیوں کے باہم فیصلہ جنگ کا انتظار کرتا رہا، فریقین کبھی جنگ چھیڑ دیتے تھے کبھی شرائط صلح طے ہوتی تھیں ممالک تقسیم کئے جاتے

تھے خلیفہ بن نام شمال ہونے کے حق پر سمجھوتے ہوتے تھے اور بعدہ خلیفہ کو مطلع کر دیا جاتا تھا
 ذاتی اختلافات اور بحثوں کے باوجود سلطان اور خلیفہ باہم نباہ کئے جاتے تھے خلیفہ کو محبوب تھا اور پھر
 اس کے اسکو و سرچارہ کا رہی نہ تھا سلطان مذہبی جذبات سے متاثر رہتا تھا اور خلیفہ کو لکھنا بے سود سمجھتا
 تھا اگر وہ خلیفہ کا احترام نہ کرتا یا غلطی کرتا تو عوام الناس کی ہمدردی سے محروم ہو جانے کا خطرہ تھا
 اس وقت تاج و تخت کیلئے مسلسل جنگ جاری تھی اسکی بدولت بغداد کی حکومت میں استبداد
 استحکام منفق ہو گیا تھا چنانچہ شہنشاہ بغداد و امن و امان قائم رکھنے کی بجائے خود سری اور ظلم کو کام لینے لگا
 نے غصوں کیا کہ ان بے غرضانیوں کا اسلوا اسکا فرض تھا مگر کچھ اسکے کو ظلم کرنے والوں کی خدمت میں نہ
 کو بھیجا کہ مظلوموں کی دکاوت کر لئے امانت کا اور کوئی طریقہ خلیفہ کے بس میں نہ تھا چنانچہ تھوڑے عرصے کے
 عربی شیعہ سرور اسمیت الدولہ صدر سے مدد طلب کی درخواست کی گئی جو ایک ملک غلطی ثابت ہوئی اسمیت
 نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر غلو کو کوٹنا شروع کر دیا اور بعض مرتبہ شہر میں قتل و غارت کا سلسلہ بند کر
 کیلئے خلیفہ کو اس شیعہ امیر کے مجوزہ شرائط قبول کرنے پرے بغداد کے رباب حکومت میں یہ تغیر و تبدل
 کی طاقت غیر مستحکم کر دینے کا باعث ہوا سلطان کی مستوجب ایک شخص و دوسرے کو قتل ہوتی تو بغداد
 کا شہر بھی تبدیل کیا جاتا چنانچہ کبھی رقیب امیدواروں میں باہم جنگ پیکار شروع ہوجاتی اس صورت حال
 نے اہل شہر کا حال اور بھی خراب کر دیا تھا کیونکہ ایسی جنگ و جدال میں ہمیشہ اہل شہر پر مصیبت آتی تھی اور
 میں کبھی کبھی خلیفہ سے مدد طلب کیا جاتی تھی اور خلیفہ اسی کی امانت کرتا تھا جو بغداد میں موجود ہوتا تھا
 بہر کیف خلیفہ کو اپنی بے بسی کا احساس تھا اور بحیثیت مجموعی اسکا متحمل یہ تھا کہ واقعات کو اپنا
 پر چھوڑ دیا جائے وہ بغداد ہی کے معاملات پر قابض رہتا تھا اور اسی میں خوش تھا کہ بغیر کسی ذمہ داری کے

ذاتی آمدنی سے متبع ہوتا رہا، اور اپنے خانگی معاملات سے ہی چسپی رکھے جس وقت صلیبی حجازی مسلم حاکم بن ہمدان
پر میلان جمیت رہی تھی، نہ خلیفہ نے جیش کی نہ سلطان نے بار بار خلیفہ کی خدمت میں استدعا کی تھی مگر
مسلم قوم کا پیشوا ہونے کی حیثیت سے نہ وہ خود امداد کرتا تھا، اور نہ سلطان کو اصرار کرتا تھا کہ فریضہ جہاد ادا
یا کم سے کم مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کر کے اپنی ذمہ داری سے عمدہ برآ ہو صرف ۱۱۱۱ھ میں
جبکہ دار الخلافہ کے کثیر القوادع، جو اقتدار اسلامی قائم رکھنے کیلئے بچپن تھی، ایک مذہبیکر حاضر ہوئے تو خلیفہ
سلطان نے مجبوراً ہو کر ان کی درخواست پر التفات فرمایا،

۱۱۱۹ھ میں محمود کو سپر کے ہاتھوں شکست نصیب ہونے کے بعد جب سمر کو بغداد میں فرمانبردار
کیا گیا تو ارتقاے سلطنت کی تاریخ میں ایک جدید اقدام ہوا، اس کے بعد سمر کو باضابطہ سلطان تسلیم کر لیا گیا
صرف بغدادی میں نہیں بلکہ ایران کے تمام ان حاکمین جہاں بطوری اقتدار قائم تھا خطبہ اور سکے میں اس کا
نام آنے لگا، تاریخ خلافت میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی فرمانروا کو بغداد پر تصرف ہوئے بغیر عزت بخشی گئی
اس واقعہ نے ایک اہم مثال قائم کر دی، بعد کو طاقتور حکمران اس مثال کو سنبھالتے تھے اور بغداد کے خطبے
میں نام شامل ہونے کا مطالبہ کرتے تھے، حالات کو اس واقعہ نے اور بھی پیچیدہ بنا دیا کہ وہ فرمانروا بھی
جو بغداد پر تصرف ہوتے تھے خود کو سلطان کہتے تھے، جیسا کہ ان کے سکے شہادت دیتے ہیں چنانچہ
ضروری ہو گیا کہ بغداد کے واقعی حاکم ہونے کی حیثیت سے خطبہ اور سکے میں ان کے نام داخل کئے جائیں
سلطین کی ان دو اقسام میں فرق یہ تھا کہ سمر کا نام تو عراقی سلطین کی قلمرو کے خطبہ اور سکے میں داخل تھا
لیکن سمر کے حکم میں عراقی سلطین کو یہ حقوق حاصل نہ تھے،

جس وقت سمر اور اسکے بھتیجے محمود کے درمیان صلح ہو گئی، سمر نے محمود کو اپنا جانشین نامزد کیا

تمام عالم اسلام میں اس کا نام داخل خطبہ کرنے کا حکم دیدیا، اور بعد ازاں امر کی ایک اطلاع خلیفہ کو بھی
روایت کر دی، خلیفہ کے خصوصی حقوق پر سلاطین جو دست دراز کر تے تھے یہ اس کی انتہا تھی اب سلطان
کے اختیار میں تھا کہ عراق کی حکومت میں کو چاہے عنایت کرے لیکن عراق کیساتھ بغاوت بھی واقعہ تھا،
اس لئے فرمانروا نے بغداد کو خلیفہ کی اطاعت کا حلف لینا اور اس سے سب حکومت حاصل کرنا ضروری تھا،
پہنچیدہ ہو گئے تھے اور محمود کے بعد مدعیان حکومت میں جو سلسلہ عیارات چھڑا اس نے اور بھی پیچھا
بٹھا دیں دونوں محارب رقیب سلطان بنجر سے جو عراق کا حاکم واقعی تھا اور خلیفہ سے جو سلطنت کا
مالک بجا رہا تھا، امداد کے مستعدی رہتے تھے،

۵۱۱ھ میں سلطان محمد کی وفات پر سلجوقی خاندان کا اتحاد ختم ہو گیا، اسکے بیٹے محمود کی تخت نشینی
میں پہلے تو اس کا چچا بنجر اور پھر اس کا بھائی مسعود جو مول کا حکم تھا، مزاحم ہوئے، چنانچہ بغداد پر محمود کا لشکر
بھی رہا، کبھی نہ رہا، اس خاندانی جنگ کا سبب مشہور مدتہ کے بیٹے دیس کی سازشیں تھیں، انھوں کو اس سیاسی
اقتدار قائم کرنے کا موقع ملا اور وہ سلجوقی سلاطین سے زور آزمائی کے لئے تیار ہو گئے،

دیس کی کوشش سے خلیفہ مسترشد (۵۱۲ھ - ۵۳۹ھ) کو وہ قوت منظم کرنے کا موقع ملا جو بعد سلجوقی
سلاطین کے مقابلہ میں خود مسترشد اور اس کے جانشینوں کے کام آئی، دیس محض تھیر تھا اور اس کا طرز عمل
کسی ہول کا پابند نہ رہتا تھا، وہ نہ سلطان کی سنت تھا نہ خلیفہ کی لیکن اسکی مصیبتیں متفقہ ہوتیں تو دونوں
سومعانی مانگ لیتا تھا، بغداد اور اس پاس کے اضلاع میں اسکی غارتگری مسلسل جاری رہی اس واقعہ نے خلیفہ
کو غارت کا فرض ادا کرنے پر مجبور کر دیا، مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے خلیفہ اور سلطان کو متحد ہونا پڑا اور
کے خلاف سلطان محمود کی خلیفہ کو ہر ممکن مدد ملی، مگر جب ۵۱۶ھ میں سلطان اور دیس میں صلح ہو گئی اور

اول الذکر نے اپنے بھائی منصور کو نیک چلنی کی ضمانت میں سلطان کے حوالہ کر دیا تو خلیفہ نے
 اس مصالحت کو منظور کیا اور سلطان محمود کو لکھا کہ وہیں سے کسی حال میں صلح مناسب نہیں
 کیونکہ وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کیلئے بنڈا پر دست درازی کرنے کا قصد کر رہا تھا خلیفہ نے یہ
 تحریر کیا کہ آئندہ سبقتی کو محصل سے واپس بلا کر بنڈا اور عراق کا ستمہ مقرر کر دیا جائے، خلیفہ اور سبقتی
 کی سپاہ مل کر ایک عرصہ تک وہیں سے لڑتی پھرتی رہی آخر ۱۱۱۲ھ میں ایک کثیر لشکر کے
 خلیفہ نے اس کو شکست دی اور بنڈا کو مظفر و منصور واپس آیا، عوام پر اس فتح کا اخلاقی اثر
 گہرا پڑا اور خلیفہ کا کھویا ہوا اقتدار پھر قائم ہو گیا، وہیں سے فارس ہونے کے بعد ستمہ کی باری آئی
 آئندہ سے خلیفہ ناراض ہو گیا تھا چنانچہ اس کو بنڈا سے منتقل کر دیا، ایک اور شخص یقین نامی
 بنڈا کا ستمہ مقرر ہوا، مگر اب خلیفہ مسترشد کی بڑھتی ہوئی قوت کب اجازت دیتی تھی کہ وہ
 بنڈا میں کسی ستمہ کی موجودگی کو اراکے کے مسترشد قابل اور کار گذار آدمی تھا، سلطان اور دیگر لوگ
 اس کی عزت کرتے تھے، یہ پہلا خلیفہ تھا جس نے خاندان کے قانونی حقوق کو عملی اختیارات میں
 تبدیل کرنے کی کوشش کی ۱۱۲۲ھ میں خطبہ جمعہ کے بعد سلطان محمود سے جنگ شروع کرنے
 سے پہلے اس نے ایک تقریر کی تھی جس سے اس کے خیالات کا اندازہ ہو سکتا ہے اس نے
 کہا ہم نے اپنے معاملات آلِ سلجوق کو سونپ دیئے تھے، مگر انھوں نے ہم سے بغاوت کی،
 زمانہ نے انھیں ہمت دی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر گنہگار تھے، آج
 تک ہمیں خلیفہ کے زمانہ میں بنڈا پر دو عملی حکومت رہنا عاجز اور محنت تھا، موادِ جہودت سے
 پاک رہا تھا، آخر ۱۱۲۲ھ میں چھوٹ پڑا، اور اس نزاع کے سلسلہ میں جو خلیفہ کے ذریعہ اور

شہنشاہ بغداد کے درمیان واقع ہوا، علانیہ جنگ چھڑ گئی، شہنشاہ خلیفہ کی دھمکی سے ڈر کر بغداد چھوڑ گیا
 اور سلطان کے پاس پہنچ کر شکایت کے ساتھ یہ بتائی بھی گوش گزار کر دی کہ خلیفہ کی طاقت
 بڑھ رہی ہے اور اگر فوراً مناسب تدارک نہ کیا گیا تو مستقر خلافت سلجوقیوں کے ہاتھ سے
 نکل جائے گا، اس نصیحت کو سن کر سلطان نے سپاہ فراہم کی اور عراق کی طرف روانہ ہو گیا
 خلیفہ نے احتجاج کیا اور یہ ککر واپس جانے کی درخواست کی کہ ملک اور اہالیان ملک میں
 کی غارتگری سے مفلس ہو رہے تھے، اور سلطان کے لشکر کی ضروریات پوری کرنے کے
 قابل نہ تھے، اس نے وعدہ کیا کہ اگر بغداد کی آمد اتنے عرصہ تک کیلئے ملتوی کر دی گئی کہ شہر پھر
 فارس اہل ہو جائے تو آئندہ سلطان کی آمد میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کی جائے گی،
 اس عنایت کے معاوضہ میں خلیفہ نے سلطان کو ایک رقم پیش کرنے کا بھی وعدہ کیا جس
 سلطان کے شکوک اتنے قوی کر دیئے کہ وہ بغداد پہنچنے پر اصرار کرنے لگا، اسکے بعد لڑائی چھڑ گئی
 سلطان کے سپاہیوں نے خلیفہ کا محل لوٹا اور اس کا تاج چھین کر لے گئے، اس واقعہ نے
 لوگوں میں ایسا جوش پیدا کر دیا کہ انھوں نے دل کھول کر خلیفہ کا ساتھ دیا، اور خلیفہ نے تقریباً
 تین ہزار کا لشکر عظیم فراہم کر لیا، لیکن ایک کر دی سردار لوٹ کر سلطان سے جا ملا اور واسطہ
 کے حاکم زنگی نے بیچ میں پڑ کر واقعات کا رخ بدل دیا، خلیفہ نے آثار مخالفت دیکھ کر صلح
 کا پیام دیا، سلطان نے منظور کر لیا اور چند تحائف اور کچھ زر نقد پر اکتفا کر کے ۵۲۱ھ میں کچھ
 عرصہ تک بیمار رہنے کے بعد بغداد سے واپس چلا گیا،

۵۲۵ھ میں سلطان محمود فوت ہو گیا، اس کا بیٹا داؤد، جبال اور آذربایجان میں

سلطان تسلیم کر یا گئیں، مگر اس کے چچا مسعود نے علم بغاوت بلند کر دیا، خلیفہ مسترشد نے اس
 خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا، دونوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ خطبہ میں نام شامل کر لیا
 جائے، لیکن جیسا کہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ خلیفہ نے انکار کر دیا اور یہ جواب دیا "خطبہ
 میں نام شامل کرنے کا فیصلہ سلطان سبخر پر منحصر ہے، وہ جس کو پسند کرے گا، اسی کے نام
 کا خطبہ پڑھا جائے گا۔" اسی کے ساتھ اس نے سلطان سبخر کو خط لکھ دیا کہ کسی کے حق میں
 سفارش نہ کرے، اس کے بعد نظمی کا ایک دور شروع ہوا، سلجوقی خاندان کے
 مختلف شاہزادے عراق پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، خلیفہ مسترشد
 ایک مدعی کو دوسرے سے لڑاتا رہا، وہ شکست خوردہ فریق کی خاطر کرتا تھا، اور اکثر
 سپاہ اور نقد سے امداد پہنچاتا تھا، اس طریقہ عمل نے سلطان سبخر کے ساتھ جنگ شروع
 کر دی، اور تعلقات یہاں تک بگڑ گئے کہ ۵۲۶ھ میں سلطان نے خطبے سے خلیفہ
 کا نام خارج کر دیا، آخر سبخر نے حملہ دیس کو دیدیا، اور اس کو بغداد پر چڑھائی کرنے کی ترغیب
 دی، اعماد الدین زنگی اور دیس نے متحدہ طور پر بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کر دی
 جس کا یہ اثر ہوا کہ خلیفہ جو اس وقت ملک سلجوق شاہ اور مسعود کی معیت میں سبخر
 کے خلاف ایک فوج کی کمان کر رہا تھا، واپسی پر مجبور ہو گیا، سلجوق شاہ اور مسعود کی متحدہ
 سپاہ کو سبخر نے شکست دی اور طغرل کو پھر عراق پر مسلط کر دیا، اور خلیفہ نے زنگی اور دیس
 کے لشکر پر اگندہ کر کے مفروز امید واروں یعنی ملک داؤد اور مسعود کو پھر روپیہ اور سپاہ
 سے امداد پہنچانا شروع کر دی، ان کے نام خطبے میں شامل کر دیئے اور دوسرے ان کو طغرل

کے خلاف جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا، مگر سلطان کے آدمی کی بجائے اپنا اہل و عورت
 پر مسلط کرنے میں خلیفہ کامیاب نہ ہو سکا، آخر ۵۲۹ھ میں طغرل کا انتقال ہو گیا، اور اب
 سلطان مسعود کو اس کی جانشینی کا موقع مل گیا، مگر مسعود مندر حکومت پر پہنچا ہی تھا کہ خلیفہ خنصر
 کو عراق کے اس جدید حاکم سے فیصلہ کن جنگ چھیڑنا پڑی، کیونکہ مستر سلجوقی اقتدار سے بجا
 پانے کا غم کم کر چکا تھا، اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کو شکست ہوئی، اگر فتنہ کیا گیا، اور جان
 سے ہاتھ دھو نا پڑے، صورت یہ پیش آئی کہ جب مسعود نے ہران پر قبضہ کر لیا تو اس کے
 چند سرداروں نے بغاوت شروع کر دی، خلیفہ نے حسب معمول باغیوں کی بہت افزائی
 پر ہی قناعت نہ کی، بلکہ بغداد میں سلطان مسعود کا نام خطبہ سے خارج کر کے صورت حال بد
 دیا وہ خراب کر دی، ۵۲۹ھ میں جنگ چھڑ گئی، بصرہ کے حاکم نے خلیفہ کو مدد دینے سے
 انکار کر دیا اور چند اور سردار مسعود سے جاملے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سپاہ کو شکست ہوئی اور خود
 خلیفہ متہ با قیامذہ سرداروں کے امیر کر لیا گیا، سلطان نے ماہندی کو
 بغداد کا تختہ مقرر کیا اور اس نے خلیفہ کی ذاتی املاک ضبط کر لی اور غلہ کو تاراج کر ڈالا،
 اس پر ارمالیان بغداد تخت رنجیدہ ہوئے اور ان کا غم و غصہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ مسجد
 کا منبر توڑ کر خطیب کو خطبہ پڑھنے سے باز رکھا اور تختہ کے خلاف جنگ شروع کر دی، اسی
 اشارہ میں ملک شاہ کی بغاوت کی اطلاع پہنچی اور سلطان اسیر خلیفہ کو حراست میں لئے
 ہوئے ادھر روانہ ہوا، خلیفہ اور مسعود کے باہم ان شرائط پر مصالحت ہو گئی، کہ خلیفہ کچھ ٹبر
 نقد سلطان کو پیش کرے سلح سپاہ کبھی جمع نہ کرے، اور محل سے کبھی باہر نہ نکلے، ان شرائط

سے ظاہر ہے کہ خلیفہ کو حکومت میں کوئی حصہ نہ دینے پر سلطان ٹٹا ہوا تھا، مگر خلیفہ بغداد اس
 جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ باطنیہ فرقہ کے چند لوگوں نے خیمہ کے اندر اس کو قتل کر دیا
 قدرتی طور پر اہل بغداد کو یہ شکوک پیدا ہوئے کہ یہ قتل سلطان کے اجماع سے عمل میں آیا تھا
 مسترشد کی یہ کوشش کہ سلاطین کی قید سے خود کو رہا کر لے، رسوائی اور ناکامی سے دوچار
 ہوئی، مگر باوجود اس کے اس نے آزادی کا جذبہ ظاہر کر کے اپنے جانشینوں میں ایسی روح
 پھونک دی کہ ایک کوشش اور عمل میں آنے کے بعد جب کہ سلجوقی سردار اپنی سلطنت کے بیرون پر مصروف پیکار ^{خلفا}
 اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئے، مسترشد کا بیٹا رشید خلافت پر بیٹھا تو جنگ کا از سر نو آغاز ہوا، رشید نے معاہدہ
 پابندی کو اظہار کیا اور مظلوم رقم دینے سے انکار کر دیا، محض ایک شبہ پر اس نے شتمہ کو بغداد سے نکال
 دیا، اور سلطان مسعود کا نام خطبے سے خارج کر دیا، خلیفہ اور سلطان کے باہم جنگ چھیڑ دینے
 کے لئے اتنا کافی تھا، خلیفہ نے اپنی سپاہ جمع کی اور ملک داؤد بن سلطان محمود سے اتحاد
 کر لیا، جو ^{۳۱۱ھ} ۳۱۱ھ میں آذربائیجان سے اپنی ساری فوج لے کر بغداد پہنچ گیا، اور اسی کے نام کا
 خطبہ پڑھا جانے لگا، متحدہ قوت کے زعم میں اور شیروں کی صلاح سے خلیفہ نے مسعود کے
 پیام صلح کو ٹھکرا دیا، حالانکہ سلطان اطاعت اور فرمانبری کا وعدہ کر رہا تھا، اب مسعود بغداد
 کی طرف بڑھا، اور پچاس روز تک شہر کا محاصرہ کئے رہا، محاصرہ اٹھاتے ہی والا تھا کہ حاکم
 واسطہ کے بھیجے ہوئے کچھ جانور پہنچ گئے اور ان کی مدد سے دجلہ عبور کر لیا گیا، خلیفہ اور اس
 حلیف فرار ہو کر موصل میں پناہ گزین ہو گئے اور ^{۳۱۱ھ} ۳۱۱ھ میں سلطان فاتحانہ مسرت کے
 ساتھ بغداد میں داخل ہو گیا، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ قضاہ، فقہاء، دیگر عمائدین حکومت اور سربراہان

اہل شمر کو جمع کر کے خلیفہ کی وہ تحریر پیش کی جس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر کبھی سلطان مسعود سے برسرِ پیکار ہو تو معزول سمجھا جائے، اس طرح سلطان نے قاضیوں اور فقہوں سے فتویٰ حاصل کر لیا جس میں رشید کو معزول قرار دیا گیا، سلطان نے یہ فتویٰ شتم کر دیا اور حکم دے دیا کہ اس کا نام خطبے سے خارج کر دیا جائے، آخرین خلیفہ معزول کے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اتفاق یہ طے کیا کہ مقتدی کو (۳۵۵ھ تا ۳۵۹ھ) "امیر المومنین" کی سند پہنچان کیا جائے، یہی مقتدی تھا جس نے بعدہ بطوقی اقتدار کو شدید صدمہ پہنچایا، ابن اثیر لکھتا ہے کہ ایک جائداد کے متعلق جو خلیفہ کی خاندانی ملکیت تھی، سلطان کا قاصد نے خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا کہ "وہلہ سے پانی لانے کے لئے انہی پھر استعمال ہوتے ہیں، سلطان کو خیال رکھنا چاہئے کہ جو لوگ یہ پانی پیتے ہیں ان کی ضروریات پوری ہونی چاہئیں؟ اس غیر متوقع جواب سے سلطان نے محسوس کیا کہ منصب خلافت کے لئے جس شخص کو منتخب کیا گیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ آزاد رائے تھا، مقتدی اگرچہ سلطان کا ساتھ پر و اتھ تھا، مگر اس نے تمام سابق خلفاء سے زیادہ خود مختاری کا رویہ اختیار کیا،

سلطان جس وقت بغداد میں مقیم تھا مقتدی نے اس کے قتل کے لئے سازش کی مگر بارش کی کثرت نے سلطان کو اس روز نماز کے لئے محل سے نکلنے نہ دیا، اور سازش کامیاب نہ ہوئی، خلیفہ کی خوش قسمتی سے ۳۶۴ھ میں سلطان مسعود کا انتقال ہو گیا، اس کی موت کے بعد بغداد اور نواح بغداد سے بطوقیوں کا اثر ہمیشہ کے لئے اٹھ گیا، بغداد

کا شمعہ یعنی زند مشرب مسعود ابلائی فرار ہو گیا اور جو بچوئی سردار شہرین مقیم تھے متقی نے ان کے مسکن کو ٹٹا شہر سے کر دیئے، خلیفہ نے مسند پر بیٹھے وقت جو قہم کھائی تھی اس کے مطابق تمام ترکی اور ایرانی سردار جن کا بچو قیون سے تعلق تھا شہر بدر کر دیئے گئے اور ان کی بجائے یونانی اور آرمینی ملوک مقرر ہوئے، سلطان کے وزیر جن علاقہ پر قابض تھے وہ اب وزیر خلافت کو منتقل کر دیا گیا، اسی سال خلیفہ نے عہدہ، نابلس، بکریت اور کوفہ تک عراق پر قبضہ کر لیا، ملک شاہ نے کچھ فوج بھیجی مگر بغداد کے لشکر نے اس کو پسپا کر دیا اور آخر ان کو رو مقنا پر خلیفہ کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی،

بغداد اور اردگرد کے صوبوں پر حکومت حاصل ہونے کے بعد سلطان کا نام بغداد کے خطبوں میں داخل رکھنا خلیفہ کو باعث تنگ اور محکومی کی دلیل معلوم ہوا، چونکہ بغداد میں ان کے حق میں محض اس لئے دھماکجاتی تھی کہ وہ حاکم واقعی تھے، لہذا جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ان کا نام خطبہ میں شامل نہ رہ سکتا تھا، مگر سلطان اس استدلال کو بغیر ایک اعلان جنگ کے قبول کرنے والا تھا، تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اب بھی سلطان کا نام خطبہ میں شامل کرنے کے لئے تیار تھا، جب تک بخارزمی اختیار حاکم رہا اس کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا تھا، اور بغداد کے سکون پر مضروب ہوتا تھا، ۱۱۵۱ھ میں جب بخارزمیوں سے شکست کھا کر بغداد آیا اور سلیمان شاہ بن محمد کو اپنا ولیعہد نامہ دیکھا تو خلیفہ سلیمان شاہ کو بھی اس عزت سے سرفراز کیا، مگر اس کے برعکس جب محمد بن جوہر عراقی بخارزمی حاکم ہو گیا تھا، اپنا نام خطبہ میں پڑھے جانے کی درخواست کی تو خلیفہ نے انکار کر دیا، سلطان

کو یہ بہانہ مل گیا اور بغداد کا محاصرہ شروع کر دیا، مگر ہوشیار خلیفہ حملہ کے لئے بالکل تیار تھا، سلطان نے بے ضرورت محاصرہ کو طول دیا، حالانکہ متواتر اس کے پاس ہمازون کی کمک پہنچ رہی تھی، کسی مصیبت سے وہ ہر بار خلیفہ کو پیام بھیجتا رہا کہ میرے حقوق اگر تسلیم کر لئے جائیں تو میں اب بھی اطاعت سے باہر نہیں ہوں، یہ نتیجہ فیصل ہونا منسل ہے کہ اس کا بہت کیا تھا، یا تو سلطان کا مقصد ہی یہ تھا کہ خطبہ میں نام داخل ہونے کا حق تسلیم کر لیا جائے، یا یہ ہوگا کہ محاصرہ کرنے والی سپاہ میں بعض کو خلیفہ اور دارالخلافہ کے خلاف تلوار اٹھانے میں تامل معلوم ہوتا تھا، اسی دوران میں خلیفہ کا وزیر سلطان کے افسروں کو خفیہ طور پر نقد نذرانے پہنچا رہا تھا، اور ان کے ساتھ یہ تہدید ہوتی تھی کہ خلیفہ سے بناوت کر لیا بغداد پر حملہ آور ہونا احکام دین سے خلاف ورزی کرنا ہے، کسی حد تک وزیر کی تبلیغ کامیاب ہوئی، لیکن بالکل انداد کسی اور طرف سے ملی، جب تک سلطان حملے کے لئے پوری طرح تیار ہوا، خلیفہ اور وزیر کی مدد پر نہ ریشہ دوانیاں یوں رنگ لئے کہ ملک شاہ اور سلجوقی تخت کے دو مدعی سلطان محمد کے خلاف لشکر کشی کرنے اور اس کے حربی مرکز ہمدان پر حملہ آور ہونے کے لئے آمادہ ہو گئے، اب اندیشہ تھا کہ گھڑی میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، چنانچہ محاصرہ ختم کر دیا گیا اور بغداد چھوڑ گیا، اس کے بعد کسی سلجوقی فرمانروا نے بزورِ شمشیر دارالخلافہ پر اپنا حق جتانے کی کوشش نہ کی،

سلطان محمد بن محمود بن ملک شاہ ^{۱۱۵۹ھ} ۱۱۵۹ء میں فوت ہو گیا، اس کے بعد سلیمان شاہ ابن محمد سلطان ہو گیا، چونکہ سلیمان کو پہلے ہی خلیفہ نے سحر کا جانشین تسلیم کر کے اس کا نام خطبہ میں

داخل کر دیا تھا اس لئے کوئی نزاع نہ پیدا ہوا، لیکن ملک شاہ نے اصفہان میں کچھ جمعیت فراہم کر لی اور خلیفہ سے اپنا نام داخل خطبہ کرنے کا مطالبہ کیا، اسی کے ساتھ یہ دھمکی دی کہ خلیفہ اگر انکار کرے گا تو بغداد پر حملہ کر دیا جائے گا، ۵۵۵ھ میں خلیفہ کے وزیر نے ملک شاہ کی خدمت میں ایک کینز اس مقصد سے روانہ کی کہ زہر دے کر اس کا کام تمام کر دے، سلیمان شاہ کو جویش و عشرت میں مبتلا ہو گیا تھا، خود اس کے وزیر شرف الدین نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد بغداد میں سلجوقی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے جانشین ارسلان شاہ ابن طغرل (۵۶۱ھ تا ۵۷۳ھ) کا قاصد اس درخواست کے ساتھ کہ ارسلان شاہ کے نام پر خطبہ پڑھا جائے، بغداد پہنچا مگر نکال دیا گیا، آخری سلجوقی سلطان یعنی طغرل نے بغداد پر حکومت قائم کرنے کی پھر کوشش کی، مگر اس کوشش نے اس کو خلیفہ سے جو سب سے زیادہ علی آدمی تھا دست و گریبان کر دیا، اور آخر خلیفہ نے ۵۹۰ھ میں طغرل کا سر اپنے محل کے دروازے پر لٹکا ہوا دیکھ لیا۔

بغداد پر فرمانروا رہنے کی اس طویل جنگ میں خلیفہ آخر کامیاب ہوئے، اب بغداد میں خلفاء کی ایک خود مختار ریاست قائم ہو گئی، جہاں ان کو مذہبی اور سیاسی دونوں اختیار حاصل تھے، یہ مختصر سلطنت ان کے مذہبی اقتدار سے نہیں بلکہ بڑے شمشیر و جود میں آئی، اس میں شک نہیں کہ عوام کی ہمدردی سلطان سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ رہتی تھی چنانچہ اکثر سپاہی اور ان کے افسر اس لشکر سے مقابل ہوئے جھجکتے تھے، جو بذات خود خلیفہ کی سرکردگی میں ہوتا تھا، مگر یہ اسباب اتنے قوی نہ تھے کہ نااہل خلفاء کو اپنا اقتدار

تاکم کرنے میں کامیاب بنا سکتے، ان کی کامیابی ایک طرف تو ان مسلسل لڑائیوں کی
 رہیں منت تھی جو سلجوقیوں میں تاج و تخت کی خاطر جاری رہیں اور دوسری طرف
 اس واقعے کا نتیجہ تھی کہ اسی زمانے میں پہلے درپے حوصلہ مند اور طاقتور خلفاء مسند خلافت
 پر متمکن رہے،

اس کے برخلاف ایران میں خلیفہ کا سیاسی اثر سلجوقی عہد میں بالکل معدوم ہو گیا،
 خلیفہ نے تمام سیاسی اختیارات سلطان کو تفویض کر دیئے تھے اور سلطان مجاز تھا کہ
 اپنی سلطنت کا جو کچھ چاہے کسی کو سپرد کر دے، لہذا خلیفہ کو ایران کے دوسرے
 والیاں حکومت سے کوئی سروکار نہ رہا، پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ ۳۵۶ھ میں طغرل نے
 بھائیوں نے خلیفہ کی خدمت میں مرسلت بھیجنے کے بعد ہی اپنی سلطنت باہم تقسیم
 کر دی تھی، قاور دین چغری بیگ کے حق میں کرمان کی حکومت آئی، طغرل کو جب
 سلطان تسلیم کر لیا گیا تو کرمانی سلجوق خود مختار ہو گئے، وہ نہ خلیفہ کی پروا کرتے تھے نہ سلجوقی
 سلاطین کی، بلکہ انہوں نے ذکر کے ساتھ وہ اکثر بربریکار رہتے تھے، ۳۶۶ھ میں قاور دین
 نے ملک شاہ کے مقابل میں وراثت کا دعویٰ کیا، اس نے شکست کھائی، گرفتار
 ہوا اور ملک شاہ کے حکم سے زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، مگر اس کے بعد اس کا
 بیٹا سلطان شاہ جو باپ کے ساتھ ملک شاہ کی قید میں تھا کسی صورت سے فرار ہو کر
 کرمان پہنچ گیا، اور وہاں جا کر ۳۶۹ھ میں ملک کا لقب اختیار کر لیا، اس سے فرار ہونے
 کی سہولت کرنے کے لئے سلطان یا خلیفہ کسی سے درخواست کرنے کی رسمت

بھی ترانہائی، ۱۱۶ھ میں ملک شاہ نے کرمان پر چڑھائی کر دی، مگر سلطان شاہ نے جو اس کا بھتیجا تھا، اطاعت قبول کر لی، بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا اور پیش بہا تحفے تدریس پیش کئے، لہذا ملک شاہ نے سلطان شاہ کو اس تمام صوبے کا جو اس کے زیر نگین تھا، حاکم مقرر کر دیا، چونکہ کرمانی لوگ کو براہ راست خلیفہ سے کہی فرمان نہیں ملا، اس لئے خلافت سے انھیں کوئی واسطہ نہ رہا،

ان کے ہاں بھی تاج و تخت کی خاطر لڑائیاں ہوئیں جو کبھی شروع ہو جاتی تھیں کبھی بند، مگر ایک دوسرے کے مقابل اپنے دعویٰ کو تقویت دینے کے لئے بھی کرمانی شہزادوں نے کبھی خلیفہ سے رجوع نہ کیا، معلوم ہوتا ہے کہ انکی حکومت محض تلوار کے بل پر قائم رہی، جبے فرمان حکومت کی تجدید ہونے کا دستور ختم ہوا، خراسان بھی سیاسی حیثیت سے خلافت سے منقطع ہو گیا، بجز کہ سند حکومت ملنے کے بعد خلیفہ کی وفات پر بھی کبھی اس کی تجدید نہ کی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ یا واپی ملک کی وفات پر ان فرماں کی تجدید اسی حالت میں ضروری سمجھی جاتی تھی جب کہ سلطان خود بغداد پر حکمران ہو، خراسان کا واسطہ خلافت کے ساتھ جو کچھ قائم رہا وہ محض اس وجہ سے کہ خراسان کا فرمانروا خلیفہ کا یہ کہہ لیا ہوا سلطان تھا اور اس حیثیت سے اس کو مرکزی حکومت سے تعلقات رکھنا پڑتے تھے، تاہم دہات ملکی کے متعلق خلیفہ اور مختلف والیاں ملک کے باہمی رسل و رسائل کا قلیل مواد ان حکمرانوں کی خود مختاری کا ثبوت دیتا ہے، ۱۱۹ھ میں جبکہ سلطان بصرہ اسیر ہوا ملک یحیٰ بن شاہ اور محمود خان بن محمد بن ترخان نے بعد دیگرے اس کے

جانشین ہوئے، لیکن ان میں سے کسی نے خلیفہ سے فرمانِ حکومت کی استدعا نہیں کی،
 ۱۱۹۰ھ میں سمرقند کے انتقال کے بعد بھی محمود خان نے جو آخر کار سمرقند کی وصیت کے مطابق
 سلطان قرار دیا گیا، خلیفہ سے تجدیدِ فرمان نہ چاہی، محمود خان کی تخت نشینی اور سلطانی
 صرف ایک وصیت پر مبنی معلوم ہوتی ہے،

ایران میں جو مختلف صوبہ دار تھے ان کا تقریباً سلاطین کے حکم سے ہوتا تھا یہ
 صوبہ دار یا تو غاصبی اطاعت کا اظہار کرتے رہتے یا موقع پانے پر آزاد ہو گئے، یہ واقعہ یہی
 کہ ان حکمرانوں کے متعلقہ علاقوں میں خطبہ میں بھی خلیفہ کا نام پڑھا جاتا تھا اور سکون پر بھی
 مضروب ہوتا تھا، مگر یہ اعترافِ اطاعت ایک قدیم دستور کی حیثیت رکھتا تھا، اس کے
 ساتھ نہ تو حکمران صوبہ داروں کی طرف سے وفاداری کا کوئی رسمی اظہار کیا جاتا تھا اور نہ
 خلیفہ کی طرف سے اس کے معاوضہ میں کوئی فرمان یا سند حکومت عنایت ہوتی تھی،
 اس دستور کا باقی رہنا محض ایک شرعی رسم کی حیثیت رکھتا تھا، اور جس کے یہ معنی ہیں کہ
 اس زمانے میں ایران کے حکمران عباسی خلافت کو سیاسی حیثیت سے تسلیم کرنا نہ ہی
 حیثیت سے تسلیم کرنے کے مترادف نہ سمجھتے تھے،

جمل کلام یہ ہے کہ سلاجوقی ہمدان تک عباسی خلافت کا تعلق ہے، دو
 خصوصیات نمایاں نظر آتی ہیں، اول یہ کہ مختلف حکمرانوں کے حق میں سند حکومت کی
 تجدید ہونے کا دستور اس زمانے میں رفقہ رفقہ ختم ہو گیا، اب تجدید کی ضرورت صرف اس
 وقت محسوس کی جاتی تھی جب کہ حکومت ایک خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان

میں جاتی تھی، ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد کو منتقل ہوتے وقت، جدید سندر حکومت
درکار نہ ہوتی تھی، اس طرح خلافت کہ ایران سے کوئی سیاسی واسطہ نہ رہا، اور دوسرے سابق
میں جتنا اقتدار باقی رہ گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا،

سلجوقی عہد کی دوسری خصوصیت مگر سب سے زیادہ اہم خصوصیت یہ تھی کہ خلافت
کے مذہبی اور دنیوی اختیارات کے درمیان حد فاصل قائم ہو گئی، تاریخ میں پہلی مرتبہ
خلیفہ نے بطیب خاطر اپنے سیاسی اختیارات سلطان کو تفویض کر دیئے، اور اسے
خلافت کے سیاسی کاروبار کا اعلیٰ منتظم سلطان سمجھا جانے لگا، سیاسی اختیار سلطان کو
سپردہ ہو جانے کا ہی نتیجہ تھا کہ آخری سلجوقی سلطان کے اتابک نے کہا کہ "امام کی
حیثیت سے خلیفہ کو نماز اور دینی قیادت سے سروکار رکھنا چاہئے کیونکہ یہی چیزیں ایمان
اور نیکو کاری کی بنیاد ہیں" ان کے علاوہ جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے وہ سب
سلطان کو سپرد کر دینا چاہئیں۔ یہ خیالات مبالغہ پر مبنی نہیں بلکہ حقیقی صورت حال کے منظر ہیں
اس کے برخلاف جس وقت کوئی قابل اور طاقتور شخص سریر خلافت پر پہنچ جاتا تھا تو قدرتی
طور پر وہ سلطان کی حیثیت کو تسلیم نہ کرتا تھا، بلکہ قدیم اختیارات حاصل کرنے کی کوشش
کرتا تھا، چنانچہ سلجوقی عہد میں آخری تین خلفاء کا عمل یہی رہا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا
جاسکتا کہ ایک جدید صورت و قورع میں آگئی تھی، اور شرعی فتویٰ جو کسی حد تک حالات
وقت پر مبنی تھا اس پر ہر جواز لگا چکا تھا، سلطان اگر طاقتور ہوتا اور اپنے حقوق طلب
کرنے کی قوت اس میں ہوتی تو خلیفہ کو بچر اس کے چارہ نہ تھا کہ سیاسی اختیار اس کے

سپر دکر دے، پھر سلطان ان اختیارات کو ایک مرتبہ حاصل کرنے کے بعد پورے قانونی
 حق اور تمام اس استحکام کے ساتھ جو ہائی کی نظیر سے حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ ان اختیارات
 کا حامل رہ سکتا تھا، اس نظیر ہی کی بنا پر خود زم شاہی سلاطین نے ان حقوق کا دعویٰ کیا
 جو پہلے سلجوقیوں کو حاصل تھے، اور خلافت سے مسلسل برسرِ پیکار رہے، یہاں تک کہ
 دونوں برباد ہو گئے، اگلے باب میں اس کی تفصیل عرض کی جائے گی،

اٹھواں باب

خلافت کے آخری ایام

خلافت اور خوارزم شاہی

خوارزم شاہی ایران میں عروج کو پہنچے تو ارتقاے سلطنت کی آخری منزل بھی طے ہو گئی، وہ درمیانی قوت جس نے ان کو حکومت بخشی تھی، جب فنا ہو گئی تو انھوں نے خلیفہ سے سید حکومت کی درخواست بھی نہ کی، اس دستور کو شکست کرنے والے سب سے پہلے خوارزمی ہی ہوئے، اتسر کے بیٹے ارسلان نے (۵۵۶ھ تا ۵۶۶ھ) جو باپ کی جگہ حکمران ہوا، سلطان سبخر سے جب کہ وہ (۵۵۶ھ تا ۵۶۶ھ) میں غزنو کی اسیر سے رہا ہو گیا تھا، فرمان حکومت حاصل کر لیا تھا، سبخر (۵۶۶ھ تا ۵۷۶ھ) میں انتقال کر گیا، اگر اس کے بعد ارسلان نے نہ تو خلیفہ سے درخواست کی کہ اس کی حکومت پر قانونی جواز کی تشریہ کرے، اور نہ محمود سے جو عراق میں اس وقت سلجوقیوں کا سرخیل تھا، فرمان کا خواستہ کیا، اس بنا پر کہ ارسلان اپنے ملک پر حکمرانی کرنے کی اجازت سلطان

سنجر سے حاصل کر چکا تھا اس کو جائز فرما کر تسلیم کیا جاسکتا ہے، مگر ۵۶۵ھ میں اس کو فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹے ملکش اور سلطان شاہ تخت کے لئے برسرِ پیکار رہے، اور انھوں نے خلیفہ کی سند سے اپنے حقوق مستحکم کرنے کا خیال نہ کیا، بجائے خلیفہ کی اخلاقی اور واقعی اعانت حاصل کرنے کے انھوں نے ایک کافر یعنی قراخانیوں سے مدد کی درخواست کی، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت خلیفہ کی سند بھی کچھ وقعت نہ رکھتی تھی، اور حقوق کا تصفیہ صرف تلوار کی دھار سے ہوتا تھا،

اسی طرح غوری جو ایران میں خوارزمیوں کے رقیب تھے اور اس بنا پر خلافت کے ساتھ دوستانہ عمل رکھتے تھے، زمانہ کے ساتھ چلے اور انھوں نے اقتدارِ خلافت کو صرف اس حد تک تسلیم کیا کہ خطبوں میں اور سکون پر خلیفہ کا نام درج کرتے رہے، کوئی تاریخی شہادت نہیں بتاتی کہ انھوں نے سندِ حکومت کی اسنادِ خلیفہ کے حضور میں کبھی پیش کی اور باوجود اس کے کہ ان کو سلطان کا لقب کبھی نہیں دیا گیا، انھوں نے خود اس خطاب کو اختیار کر لیا، جیسا کہ سکون سے ظاہر ہوتا ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ ان کے اور خلیفہ کے درمیان قاصدوں کی آمد و رفت اکثر رہی اور کئی مرتبہ خلیفہ کی طرف سے صلحتِ فائزہ عنایت ہوئے، مگر خلیفہ کا اتفاق صرف اس لئے تھا کہ وہ اپنی حیثیت پر تافح تھے اور یہ مطالبہ نہ کرتے تھے کہ بغداد کے خطبوں میں نام لیا گیا جائے یا سلطانی کا لقب بخش دیا جائے، چنانچہ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس وقت ایران میں جتنے حکمران تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو حکومت کا حق خلیفہ کی

طرف سے تفویض کیا گیا ہو، یہاں تک کہ زمانہ کے امتداد سے رفقہ رفقہ سلاطین کو اپنی حکومت کے جواز اور شرعی اداروں کے حق قیام کے لئے خلیفہؑ سید فرمان لینے کا طریقہ ختم ہو گیا،

یہ سلاطین جن کے پاس خلیفہ کی وی ہوئی کوئی سید حکومت نہ تھی، قضاۃ اور دوسرے شرعی اہلحدہ داروں کا تقرر کرتے تھے، اور ان تمام تقررات کے جائز یا ناجائز ہونے سے کوئی بحث نہ کرتا تھا، حالانکہ امام غزالی کے عہد میں فقہانے اس پر بہت کچھ جرح و قدح کی تھی، ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ خلفا ان سلاطین کو خلعت سلطانی سے نوازتے ہیں، مگر سلاطین اس خلعت کی وقت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات جب کہ انہیں اپنی مرضی پوری ہوتی نظر نہیں آتی وہ خلعت قبول بھی نہیں کرتے، اس کے برخلاف کبھی کبھی خلعت ملنے پر بڑی مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور عوام کو دکھایا جاتا ہے کہ خلیفہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت سلاطین خلیفہ سے بے نیاز ہو چکے تھے اور اپنی اپنی قلمرو میں اندر صرف سیاسی اختیار ہی نہیں بلکہ مذہبی قیادت کے منصب پر بھی قابض تھے، وہ اس پر بھی قانع نہ تھے، بلکہ خلفا میں خلافت پر بھی اقتدار قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اب خلیفہ بھی اپنی کھوئی ہوئی قوت کسی حد تک پھر حاصل کر چکے تھے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ سلاطین کے مطالبہ قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے، بلکہ اپنی حکومت کے حدود ہر ممکن صورت میں وسیع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے درمیان رقابت شروع ہو گئی۔

خلیفہ ناصر جب تکش کی مدد سے آخری سلجوقی سلطان کا قہقہہ پاک کر چکا تو اس
 کو محسوس ہوا کہ تکش سلجوقیوں کے زوال پذیر خاندان سے کہیں زیادہ خطرناک حربہ
 ثابت ہو گا، اب اسکو معلوم ہوا کہ عراق عجم پر قبضہ پانے میں سخت مزاحمت کی جائے گی
 طغرل کو شکست دے کر تکش نے ہمدان پر متصرف ہونے کی کوشش کی، خلیفہ کو اطلاع
 ہوئی تو وزیر کو خلعتِ سلطانی اور پیش قیمت تحائف لے کر روانہ کیا اور یہ ہدایت کر دی
 کہ تکش سے سمجھوتہ کر لیا جائے، ممکن تھا کہ سلطان اور خلیفہ کے باہم تصفیہ ہو جاتا، لیکن
 وزیر نے اپنے شرائط کچھ ایسے پر سخت الفاظ میں پیش کئے کہ سلطان قبول نہ کر سکا، وزیر
 کا مطالبہ تھا کہ سلطان کو خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لئے گھوڑے سے اتر کر خود پیش قدمی
 کرنا چاہئے اس لئے کہ سلطان کا تاج و تخت دیوانِ عالی یعنی حکومتِ بندہ کا عطیہ
 ہے، ان دعاوی کو حیلہ جوئی پر محمول کیا گیا اور سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا، اور اگر وزیر غیبت
 کے ساتھ واپس نہ ہو جاتا تو اس موقع پر جنگ کی نوبت آ جاتی، نومنتہیہ ممالک کی حکومت
 مختلف شخصوں کو سپرد کر دینے کے بعد تکش خوارزم کی طرف مراجعت کر گیا، لیکن وزیر
 کے غیر مصالحانہ طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے باہم بہت جلد
 جھگڑ گئی، ۵۹۱ھ میں وزیر نے جو براہِ برد و خلافت کو وسعت دیتا رہا تھا، ہمدانی کو فرج کر لیا
 تکش کے حملہ قاصد کو اس نے بے رخی کے ساتھ واپس کر دیا، کیونکہ وہ کسی مصالحت
 کے لئے تیار نہ تھا، تاوقتیکہ گل عراق عجم حوالہ نہ کر دیا جاتا، مجبوراً سلطان کو خلیفہ کی سپاہ سے
 ہمدان آنا ہونا پڑا، خلیفہ کا لشکر منتشر ہو گیا، اور سلطان نے پھر ہمدان پر قبضہ کر لیا، وزیر اس

اثنار میں انتقال کر چکا تھا، جوشِ نفرت میں اس کی نش قبر سے اکھاڑ ڈالی گئی، اور سر ٹکا کر
 خوارزم بھیج دیا گیا، سلطان ابھی ہمدان ہی میں مقیم تھا کہ شافعی فقیہ محمد بن ابوالقاسم محمود
 ابن المبارک البغدادی خلیفہ کی طرف سے پیغام لے کر بھیجے گئے، کہ باپ دادا کی سلطنت
 پر قانع رہے، اور جدید فتوحات سے دست بردار ہو جائے، ورنہ اس کے اخراج کی
 کارروائی شروع کی جائے گی، سلطان نے خلیفہ کے مطالبہ کا جواب یہ دیا کہ خوزستان
 کے صوبے کا مزید مطالبہ شروع کر دیا، قاصد واپس ہو کر واپس آیا، مگر سر دست حالات
 اپنی جگہ برقرار رہے، ۵۹۹ھ میں نکش نے آخر خلیفہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ اسکو
 سلطانی کا منصب عنایت کیا جائے، اور بغداد کے خطبوں میں اس کا نام داخل ہوا
 یہ مطالبہ بغداد کی حکومت مانگنے کے ہم معنی تو نہ تھا، مگر اس میں شک نہیں کہ حکومت کا
 پیش خیمہ ضرور تھا، خلیفہ اپنے آبا کے تلخ تجربات دیکھنے کے بعد سلطانی کا منصب از سر نو
 زندہ کرنے کو تیار نہ تھا، چنانچہ بغداد پر تسلط ہو جانے کا خطرہ دور کرنے کے لئے اس نے
 غوریوں کو ترغیب دی کہ خوارزم شاہ سے جنگ کر کے اس کے مقبوضات چھین
 لیں، قراخانیہ کو جو نکش کے حلیف تھے غوریوں کے ہاتھوں شکستِ فاش نصیب
 نہ ہوئی تو نکش خلیفہ سے صلح کرنے کو بھی آمادہ نہ ہوتا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے
 مابین سمجھوتہ ہو گیا، ۵۹۹ھ میں نکش اور اس کے بیٹے قطب الدین محمد کو خلیفہ سلطانی
 خلیفہ نے عنایت فرمایا، اس صورت سے برائے چند سے اس مطالبہ کو رد کرنے میں
 خلیفہ کا میاں ہو گیا، مگر نکش کے بیٹے محمد نے کچھ عرصہ کے بعد اس سوال کو اور بھی زیا

شدت کے ساتھ دہرا دیا،

محمد جس وقت رقیقون سے نجات پا چکا اور مشرق کے مسلم حکمرانوں میں ایک
نہایت حیثیت کا مالک ہو گیا، وہ ایک عالمگیر سلطنت کا خواب دیکھنے لگا، اور
سکندر ثانی کا لقب اور سلطان بخت کا نام اختیار کر لیا، اس کی ہر پڑ غل اللہ فی الارض
کے الفاظ اس سے پہلے ہی کندہ ہو چکے تھے، اب اس نے خلافت کی طرف توجہ
کی تاکہ خود بغداد پر بحیثیت سلطان کے حقوق قائم کر سکے، اگرچہ خوارزم شاہ کو خلیفہ سے
بہت ہی شکایات تھیں، لیکن اس امر میں شبہ کی گنجائش نہیں کہ خلافت سے شتم
ہونے کا اصل سبب صرف یہ خواہش تھی کہ بغداد میں وہی اقتدار حاصل کر لے جو اس
پہلے بخاریون کو نصیب تھا، وہ خود کو آل بویہ سے برتر اور بخاریون کا ہم مرتبہ جان
کر رہا تھا اور اس لئے خلیفہ کی قلمرو میں وہی اختیارات لینا چاہتا تھا، جوان دو خاندانوں
کا حصہ رہ چکے تھے، محمد نے تدبیر سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا اور قاضی مجیر الدین بن
عمر بن سعد کو خلیفہ کی خدمت میں یہ استدعا لے کر روانہ کیا کہ اس کا نام بغداد کے خطبہ
میں شامل کر دیا جائے کسی حد تک محمد کا یہ مطالبہ حق بجانب تھا، کیونکہ سلطان بخت
پہلے شامل قائم کر گیا تھا، مگر وہ یہ بھی خوب جانتا تھا کہ اس درخواست کو اسی طرح
رد کر دیا جائے گا جس طرح اس کے باپ کی خواہش کو ٹھکرا دیا گیا تھا، جیسی کہ توقع تھی
خلیفہ نے قاضی کے دلائل پر اتفاقات نہ کیا اور اس کو بتایا کہ جب خلیفہ نے مجبور
ہو کر غزنویوں کو یہ امتیاز عنایت کیا تھا تو صورت حال کیا تھی، خود خلیفہ

نے شیخ شہاب الدین کو خوارزم شاہ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ اس مقام
 پر اصرار نہ کیا جائے، خلیفہ کے سفیر کو بجا اعزاز کے ساتھ لیا گیا اور جب اس نے
 ایک حدیث اس مضمون کی سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو خاندان
 عباسیہ کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے تو سلطان ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، اور
 جواب میں کہا کہ اگرچہ میں ترکی النسل ہوں اور عربی زبان بہت کم جانتا ہوں تاہم آپ کی
 حدیث کا مفہوم میری سمجھ میں آگیا، میں نے بنو عباس کے کسی فرد کو نہ ضرر پہنچایا ہے، نہ
 اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے برخلاف میں سنتا ہوں کہ بنو عباس
 کی خاصی تعداد امیر المومنین کے قید خانوں میں مجبوس رہتی ہے، اگر شیخ اس حدیث
 کو امیر المومنین کے سامنے پڑھتا تو زیادہ مناسب اور مفید ہوتا، شیخ نے خلیفہ کے
 طرز عمل کو یہ کلمہ ثابت کرنا چاہا کہ افراد کو کل ملت اسلامیہ کا مفاد مد نظر رکھتے ہوئے
 مجبوس کیا جاتا تھا، مگر سفارت کا مقصد ناکام رہا، اور خلیفہ اور سلطان کی عداوت
 اور نہ زیادہ ہو گئی، جوینی کے بقول سلطان اس الزام سے بچتا چاہتا تھا کہ اس نے
 امام کے خلاف جس کی اطاعت اسلام کے ارکان میں شامل ہے تلوار اٹھائی ہو،
 لہذا وہ خطبہ کے سوال سے زیادہ معقول حیلہ جنگ ڈھونڈنا چاہتا تھا، خلیفہ ناصر کے
 بے اصول طرز عمل سے جو سلطان کے ساتھ اختیار کیا گیا، یہ دیرنیہ آرزو پوری کرنے
 کا موقع مل گیا، خوارزمیوں کی مذہب پرستی دیکھتے ہوئے خلیفہ ہمیشہ ان کو اپنا قریب
 تصور کرتا تھا اور غوریہ کو ان کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، حتیٰ کہ قراخانیہ سے ساز

کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، خلیفہ کی بد قسمتی سے خوارزم شاہ جب ۶۱۲ھ میں ہرات میں
 داخل ہوا تو یہ تمام مکتوب اس کے ہاتھ لگ گئے، ان تحریروں کو محمد نے عام کر دیا اور
 ساتھ ہی ساتھ یہ راز بھی افشا کر دیا، کہ غلش کا قتل جو محمد کی طرف سے عراقی کا حکم
 اور اس وقت امیر کے تھا، کیونکہ خلیفہ کی غذا انہ ترغیب سے عمل میں آیا تھا، اس طرح اپنی
 ملکیت کے علماء سے قوی حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا کہ وہ امام ابو یوسفؒ
 اور ناسنیدہ افعال کا مرتکب ہوا ہے سند امامت کے لائق نہیں ہے، اور وہ سلطان
 جو اسلام کا حامی ہو اور دین کی خاطر جنگ کرنے میں اپنی زندگی گزار رہا ہو قتل رکھنا
 کہ ایسے امام کو معزول کر کے دوسرے کو نصب کر دے، علاوہ ازیں اس فتوے نے
 یہ بھی اعلان کر دیا کہ عباسیوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے جائز
 حقدار فرزندان علیؑ تھے، اس فتوے کی بنا پر سلطان نے خلیفہ ناصر کی معزولی کا اعلان
 کر دیا، سکھ اور خطبہ سے اس کا نام خارج کر دیا، اور سید علماء الملک ترمذی کی خلافت
 کا اعلان کر دیا، یہ انتہائی کارروائی عمل میں لانے کے لئے تیار ہو کر ۶۱۲ھ میں خوارزم
 شاہ بغداد پر حملہ آور ہوا، سلطان کی بد قسمتی سے وہ لشکر جو خود سلطان کی سرکردگی میں
 ہمدان سے بغداد جا رہا تھا، کرستان کے پہاڑوں میں برف باری کا شکار ہو کر برباد
 ہو گیا، جو بچے تھے ان کو کر دیون نے فنا کر دیا، چنانچہ وہ تعداد جو خوارزم واپس پہنچی بہت
 ہی مختصر تھی، اس شکست نے محمد کا وقار برباد کر دیا، خصوصاً اس سبب سے کہ اس کی تباہی
 کو ایک سزا سمجھا گیا جو خدا کی طرف سے اس مصیبت کا رحم کے عوض دی گئی تھی،

نسوی کے بقول اس ناکامی کے بعد محمد نے پشپانی کا اظہار کیا اور حکومتِ بغداد سے مصالحت کر لینے کی کوشش شروع کر دی، مگر ابن ابی رکتا ہے کہ اس نے خلافت کے ساتھ اپنا نزاع قائم رکھا، اور جس وقت وہ ایک متوقعہ حملہ روکنے کے لئے خوارزمیہ کو واپس آ رہا تھا، تو اثنائے راہ میں اس نے یہ مشہور کیا کہ خلیفہ کی وفات ہو گئی اور مختلف مقامات پر خطبوں میں سے اس کا نام خارج کر دیا،

محمد کی یہ کارروائی وہ منزل تھی جب کہ سلاطین کا ادعاے سیادت اور خلیفہ کو بندہ فرمان بنالینے کی کوشش اپنی انتہائی حد تک پہنچ گئی، خوارزم شاہ کا اس مقصد میں ناکام رہنا متعدد اسباب کا نتیجہ تھا سب سے زیادہ ہلک اور غیر دانشمند غلطی جو اس سے سرزد ہوئی یہ تھی کہ ایک شیعہ مذہب کی امامت کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف عباسی خاندان ہی نہیں بلکہ تمام سنی جماعت دشمن ہو گئی، اس صورت میں اگر بعض مقامات پر خلیفہ کا نام خطبوں سے خارج کر دینے میں اس کو کامیابی نہ ہو سکتی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بغداد پر اس کو تسلط حاصل ہوتا تو ممکن تھا کہ خلیفہ سے خاطر شرائط قبول کر لے جاتے یہ چاہئے نہ ہو سکتا تھا تو دوسرا چارہ کار یہ تھا کہ عباسی خاندان ہی کے کسی فرد کو مندر خلافت پر متمکن کر دیتا، ان کے علاوہ منگولی حملے کے خوف نے اس کو اپنے ارادوں کو عملی صورت دینے کا موقع نہ دیا، بہر حال اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خوارزم شاہ نے یہ طرز عمل اختیار کر کے خلافت پر اس حق کو بلا اعلان جتنا چاہا جو بلوچوں نے اپنے عہد میں درپردہ یہ طرز احسن استعمال کیا تھا، اب صورتِ حال اس

حد کو پہنچ گئی تھی کہ خلیفہ اگر سلطان کا نام بغداد کے خطیبین میں شامل نہ کرتا تو سلطان اپنے
 ممالک میں خلیفہ کا نام خطبہ سے خارج کر کے انتقام لے سکتا تھا، مزید برآں خلیفہ
 یہ طاقت نہ تھی کہ سلطان کو اس کے منصب سے معزول کر سکتا، مگر سلطان علماء سے
 لے کر خلیفہ کے عزل پر قدرت رکھتا تھا،

بایں ہمہ عباسی خلافت جب تک قائم رہی سلاطین کی راہ میں ایک چیز اور
 حائل تھی اور وہ اسے عامہ کی قوت تھی اسب بھی خلافت کا شرعی ادارہ کس قدر
 متبرک سمجھا جاتا تھا اس کا اندازہ ابن اثیر اور صفہائی جیسے مصنفین کا لب و لہجہ
 دیکھ کر ہو سکتا ہے، مثلاً خاندان عباسیہ کی رفعت و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے ابن اثیر
 یہاں تک کہتا ہے کہ جس کسی نے خلیفہ کو نقصان پہنچانا چاہا، اس نے اپنے نام و انوار
 یا ارادوں کی سزا ضرور پائی۔ وہ مصنفین بھی جو سلاطین کے درباروں میں لازم تھے خلافت
 کے وجود سے چشم پوشی نہ کر سکتے تھے، بلکہ اس کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے، البتہ ان کی
 کوشش یہ ہوتی تھی کہ خلافت ہی کے نظام میں سلاطین کے لئے جگہ پیدا کر لی جائے جو
 باجاء خلافت کے مقبوضات پر متصرف ہو گئے تھے، نظامی و عروسی جو بارہویں صدی
 میں گذرا ہے، خلافت اور سلطنت کو جدا جدا حیثیت دیتا ہے، اور حالات وقت
 کے مساعد نظریہ اختراع کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے: جب تک کہ ایسا انسان دینی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتا ہے وہ فرشتوں کی وساطت سے اللہ عزوجل کے
 احکام پاک کو قوم کو ایسی ہدایتیں دیتا رہتا ہو جو دنیا اور عقبی کی فلاح کا باعث ہوتی ہیں

مگر جب رحلت کا وقت آجاتا ہے اور وہ دوسری دنیا کو تشریف لے جاتا ہے، تو وہ اپنا قائم مقام ایک قانون چھوڑ جاتا ہے جو الہامیت خداوندی اور خود اس کے اقوال پر مبنی ہوتا ہے، قانون اور اتباعِ قانون کو قائم رکھنے کے لئے یقیناً ایک سبب کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کا بہترین فرد اور اس عہد کا اکل نمونہ ہونا چاہئے تاکہ وہ قانون کو قائم اور نافذ رکھ سکے، یہ نائبِ امام کے منصب سے یاد کیا جاتا ہے، مگر تنہا امام اقصائے مشرق و مغرب تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ممکن نہیں کہ دور و نزدیک اس کا فیضانِ توجہ یکساں شاملِ حال رہ سکے اور عاقل و جاہل سب تک اس کے اوپر نو اہی پہنچتے رہیں، لہذا اس کو نائبین کی ضرورت ہے جو دنیا کے بعید مقامات پر اس کے قائم مقام ہو سکیں، لیکن ان میں ہر ایک ایسا صاحبِ قوت نہیں ہو سکتا کہ تمام حقوق اس کی اطاعت پر مجبور ہو، چنانچہ ضروری ہے کہ ایک صاحبِ جبروت نافذ بھی ہو یہ نافذ سلطان کہلاتا ہے جس کے فرائض میں ایک طرف سیاست داخل ہے تو دوسری طرف امام کی نیابت، چنانچہ سلطان امام کا نائب ہے، امام رسول کا رسول خدا سے تعالیٰ کا، اس طریقے کے بموجب سلطان کو جائز نہیں کہ خلیفہ کو سیاسی اختیار سے بالخصوص اس حالت میں کہ خلیفہ سلطان کی مثل اپنی مملکت کا نظم و نسق کر سکتا ہو محروم کر دے، اگر کوئی سلطان یہ کوشش کرتا تو علماء اور جمہور کی ہمدردی سے ہاتھ دھولیتا اور دوسرے مسلم حکمران اس سے خلاف ہو جاتے، چنانچہ خوارزمی سلطانین کو اس کوشش میں کہ سلطان کا حقوق قائم کر دین کسی طرف سے امداد کی

نہ ہو سکتی تھی اس پر مستزاد یہ کہ ان کو غوریہ کے خلافت بن کو خلیفہ سہارا دے رہا تھا
 قراخطائیہ یعنی کفار کے ساتھ ساز کئے رہنے کی ضرورت تھی، خواہ زمی خاندان کے
 متعلق خلیفہ کی عداوت اور قراخطائیہ کی شرمناک دوستی نے جو جذبات پیدا کر دیئے
 تھے ان کا اظہار مولانا ظہیر الدین فارابی نے سلطان کنش کو مخاطب کر کے ان پر زور
 الفاظ میں کیا ہے،

شاہ عجم چو گشتِ مسلم ز تیغِ تو	لشکر بسوے خواگہ مصطفیٰ فرست
پس کعبہ را خراب کن تا ودان بیر	خاکِ حرم چو ذرہ بسوے ہوا فرست
در کعبہ جامہ پہ کند درخشاں نہ	وز بہرہ روضہ دو سہ صفت بوریا فرست
اہلِ ورع بہ آتشِ ظلم و جفا بسوز	واصحابِ کعبت را بسوے داردا فرست
تا کا فر تمام شوی سوے کوخِ تا	دا گنہ سر خلیفہ بسوے خطا فرست

خوارزمیوں سے لوگوں کو اس درجہ نفرت تھی کہ انھیں قراخطائیہ کی حکومت
 گوارا تھی، ابن اثیر کا بیان ہے کہ ۵۹۶ھ میں جب کنش بخارا کے محاصرے میں مصروف
 تھا تو اہالیانِ شہر نے قراخطائیہ کا ساتھ دیا اور سخت مقابلہ کیا، سلطان کے ساتھ نفرت
 کا اظہار اس طرح کیا گیا کہ ایک کانے کتے کو خفتان پہنا کر اور سر پر اونچی سی کلاہ
 رکھ کر دیوار پر بٹھا دیا گیا، اور اس کو کنش کے نام سے منسوب کیا گیا، کنش ایک چشم
 تھا اس کے بعد کتے کو سلطان کے لشکر میں یہ کلمہ پھینک دیا کہ یہ تو تمہارا سلطان

لے از مخطوطہ کتابت ظہیر فارابی ملو کہ لٹن لائبریری علی گڑھ، ص ۱۰۰

یہ ہے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض صوبوں کے باشندوں نے خلیفہ ناصر سے اپنی طرف سے کسی حاکم کو نامزد کر دینے کی درخواست کی، علاوہ اس کے تکرش کی موت کے بعد (۵۹۹ھ) ہمدان کے لوگوں کا تمام خوارزمی سپاہ کو مار ڈالنا نفرت کا کافی ثبوت ہے، جو خوارزمی خاندان کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی،

بعد ازاں کی ہم سے واپس آکر سلطان محمد کی مخالفت حد کو پہنچ گئی، ایک طرف تو صاحب سیف طبقہ اس کی مان ترکان خاتون کی سرکردگی میں مخصوص وجوہ کی بنا پر علائہ سلطان کے خلاف ہو گیا، دوسری طرف علماء کو یہ صدمہ نہ بھوتتا تھا کہ خلیفہ کو معزول کرنے کے لئے زبردستی ان سے فتویٰ لکھایا گیا تھا، چنگیز خان سے سلطان کا برسرِ پیکار ہونا بھی جہاد کی حیثیت سے نہ دیکھا جاتا تھا، کیونکہ جو واقعہ اس جنگ کا باعث ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سلطان کے ایک صوبہ دار نے ایک قافلے کو تہ تیغ کر دیا تھا اور اس قافلے میں تمام مسافر مسلمان تھے، اس بے اصول اور غدارانہ طرزِ عمل کی پاداش صرف تکرش ہی کو نہ بھگتنا پڑی، بلکہ اس کا بہادر بیٹا جلال الدین جو یقیناً بہتر انجام کا مستحق تھا اسی کی بدولت مصیبت کا شکار ہوا، جلال کو اس کے باپ کی طرح خلیفہ مسلم رعایا اور مسلم فرمانروا دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے جس وقت منگولوں کے تعاقب سے پریشان ہو کر جلال ۶۱۶ھ میں نیشاپور سے زوزان پہنچا اور چاہا کہ وہاں قلعہ بند ہو جائے تو اہل شہر کے معاندانہ طرزِ عمل نے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جس وقت وہ منگولوں کے خلاف کمک حاصل کرنے کے لئے خلیفہ کے پاس پہنچا تو صرف یہی نہیں کہ مدد نہ ملی بلکہ

خلیفہ کی سپاہ کا مقابلہ کرنا پڑا جو اس کو ملک سے باہر نکل دینے کے لئے روانہ کی گئی تھی
 بہر حال ناصری کی وفات کے بعد ۶۶۲ھ میں خلیفہ سے اس کی مصالحت ان شرائط
 پر ہو گئی کہ بعض حکمرانوں کو خلیفہ کا باج گزار سمجھا جائے گا اور سلطان ان سے کسی قسم کی
 اطاعت اور ماتحتی کا مطالبہ نہ کرے گا، یہ بھی قرار پایا کہ فارس کے جن ممالک میں اس کے
 اپنے خلیفہ کا نام خطبے سے خارج کر دیا تھا وہاں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا، خلیفہ
 کی طرف سے فارس کے لئے جلال الدین کے نام حکومت کی سند لکھ دی گئی، اور کچھ
 بیش قیمت تحفے اس کے ساتھ روانہ کئے گئے، جلال کو "خاقان" اور شہنشاہ کے لفظ
 سے یاد کیا گیا، مگر سلطان کا لقب نہ دیا گیا، اس کے بعد مراسلات میں وہ خود کو خلیفہ
 کا خادم اور خلیفہ کو اپنا آقا اور والی لکھنے لگا، یہ صلح جب ہوئی کہ وقت نکل چکا تھا
 اور سلطان کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا، چنانچہ جس وقت منگولوں کے حملے شروع
 ہوئے تو دوسرے مسلم حکمرانوں نے امداد نہ کی اور خلیفہ میں اتنی قدرت نہ تھی ۶۶۲ھ
 ۶۶۵ھ میں اس نے آخری کوشش کی کہ روم و شام کے مسلم بادشاہوں کو مشترک دشمن
 کے مقابلے کے لئے متحد کر دیا جائے، لیکن مسلم تاجداروں کے حقد اور بے اعتمادی نے
 اتحاد قائم نہ ہونے دیا، آخر کار ۶۶۵ھ میں منگولوں سے بھاگتا ہوا یہ بہادر سلطان
 کردستان میں قتل کر دیا گیا، اس طرح خوارزمیوں کی حکومت جو سچو قیون کے اکثر ملک
 پر منتقل تھی ختم ہو گئی۔

بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ خلافت اور سلطنت کی اس جنگ میں خلیفہ کامیاب اور

فاتح رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایرانی حکمرانوں پر خلیفہ کا تمام
 اقتدار ختم ہو گیا، یہ سچ ہے کہ اس وقت خلافت کی قلمرو قبہ کے لحاظ سے پہلے سے
 زیادہ وسیع تھی، لیکن اس واقعہ سے پہلے یہ دھوکا نہ ہونا چاہئے کہ ان کی کھوئی ہوئی
 عظمت واپس آگئی تھی، ان مقبوضات پر ان کا تسلط دنیوی حکمرانوں کی حیثیت
 سے قائم تھا نہ کہ مذہبی قیادت کے سبب، واقعہ یہ ہے کہ خلافت کی شرعی حیثیت
 اور واقعات کی اصلی صورت دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں
 انتخاب کے مسئلے اور مذہبی سیادت نے اس حقیقت پر پردہ ڈال رکھا تھا کہ قدیم
 خلافت اب ایک سیاسی حکومت بن گئی تھی جو تلوار کی قوت سے قائم
 تھی، قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ قوی تر حکومتوں نے سیاسی اختیارات جو سابقین خلیفہ کو حاصل
 تھے غصب کر لئے، لیکن افسانہ کن ابھی تک دہرایا جا رہا تھا، تاکہ ماضی سے رشتہ
 ارتباط ایک لخت قطع نہ ہو جائے، اور قدامت پرست قلوب وہ صدمہ نہ محسوس
 کریں جو ہر بدعت کے ساتھ ملزوم ہوتا ہے، چنانچہ واقعی اختیار اور حکومت تو خلیفہ کے
 ہاتھ سے نکل گئے تھے، لیکن محض رسمی طور پر اس کے لوازم ضروری ابھی تک برقرار تھے
 ہر نئے حکمران کو خلیفہ کی طرف سے سند حکومت عنایت ہوتی تھی، اس کا نام سکون
 پر تحریر ہوتا تھا، اور خطبوں میں پڑھا جاتا تھا، زمانہ قبلہ گذر گیا، فرمان خلافت کی تجدید
 صرف اس وقت ضروری سمجھی جانے لگی جب کہ حکومت کسی نئے خاندان میں پہنچی
 تھی، کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی حاجت ختم ہو گئی، اور خلیفہ کی طرف سے خلیفہ مطلقانی

عطا ہونا یا کسی اور صورت سے امیر قسیم کر لیا جانا کافی سمجھا جانے لگا، یہ آخری صورت
خوارزم شاہ کے عہد میں ظہور میں آئی،

نظام الملک درباری ہے اور درباری کی حیثیت سے سلطنت
کے وجود کو جائز ٹھہراتا ہے، غزالی اس کے برخلاف اُسے ناگزیر
سمجھ کر روارہ کہتے ہیں، اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ختم ہونے سے پہلے
خلافت ایران کی سیاسی قوت پر اپنا اقتدار کھوپکی تھی، منگولوں کے ہاتھ سے جب
خلافت کا خاتمہ ہوا تو خلافت صرف ایک سیاسی وجود تھی، اگرچہ مسلم رعایا کے نازک
جذبات کی تسلی کے لئے خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا نام بھی تک داخل تھا جن سیاسی
اسباب نے مسلم منگول حکمرانوں کو اس امر پر مجبور کر دیا کہ مردہ خلافت کو یہ حق بھی نہ
دیا جائے ان کا مطالبہ وچسپ ضرور ہوگا، لیکن اس کے لئے ایک جد اتالیف کی
ضرورت ہے،

تصحیح غلط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۰	۹	تین لاکھ اسی ہزار	تین کروڑ اسی لاکھ
"	"	چار لاکھ اسی ہزار	چار کروڑ اسی لاکھ
۴۴	۱۱	مستغنی	مستغنی
"	۱۲	"	"
۴۵	۸	"	"
۶۳	پینچ سو دسویں	مغلون	منگولوں
۷۸	۱۱	ہامون	ہامون
۹۱	۸	خلفاء کے بعد لفظ "کی" رہ گیا ہے،	
۱۱۱	۱۱	ماہندی	المحمودی
"	۱۵	ملک شاہ	ملک داؤد
۱۱۲	"	جانور	کشتیان
"	"	گئے	گئیں
۱۱۳	۹	ضروریات پوری ہونی چاہئیں	ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں،
۱۲۴	۱۲	قلمروین اندر	قلمرو کے اندر
۱۲۵	۱۴	ہمدانی	ہمدان

طالب محمد اویس آرثی

229
00

953

This book was taken from the
Library on the date last stamped.
A fine of 1 anna will be
charged for each day the book
is kept overtime.
